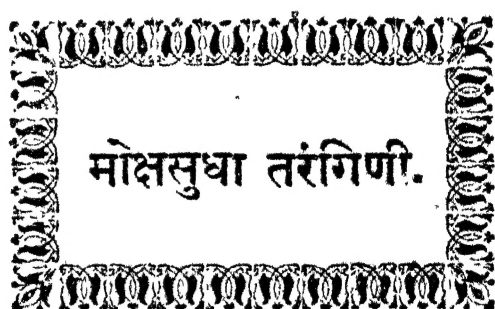

४३५८

मोक्षसुधा तरंगिणी.

૪૩૬૬

મોક્ષમુધા તરંગીણી.

રચનાર

શ્રીમત પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય વર્ય
સ્વામી શ્રી મદાત્માનંદ સરસ્વતી.

પ્રસિદ્ધ કર્તા

વાલજી લક્ષ્મીરામ દવે.

દીપ્યુટી ન્યાયાધીશ વળા.

અમદાવાદમાં.

મામાની હવેલીમાં યુનાઇટેડ પ્રીન્ટીંગ અને જનરલ

એજન્સી કંપની “લિમિટેડ” ના પ્રેસમાં

રણછોડલાલ ગંગારામે છાપ્યો.

પ્રથમ કર્તાનો સંવત્સર હક કાયમ છે.

સંવત ૧૯૪૬.

સને ૧૮૮૯.

કીંમત રૂ ૦-૬-૦.

પ્રસ્તાવના.

રસાલંકાર અને નિતિ વિષયો ઉપર પુસ્તકો લખી રહ્યા પછી ધર્મ વીશે ઘણા દીવસ વીચારો થતા હતા, ધર્મ શું ચીજ છે? મુક્તિ શેમાં છે? ધર્મ મુક્તિનાં સાધનો શું છે? કર્મોપાસના અને જ્ઞાન એમાં શું તફાવત છે? પ્રથમાચરણ કેનું કરવું? કૃષ્ણ પ્રાપ્તી શું છે? એ બાબતો ઉપર વિચાર ઘોળાતા હતા. ઘણા દિવસ ગયા પછી શ્રીમત પરમહંસ પરી વ્રાજકાચાર્ય સ્વામીશ્રી સહજાનંદ તથા આત્માનંદ સરસ્વતીનો સમાગમ થયો. પ્રસંગોપાત તેમનાથી વ્યાખ્યાન સાંભળ્યાં. પંચદશી અને ગીતાનું શ્રવણ કર્યું. અને તે ઉપરથી ને ને વિષયો ઉપર વ્યાખ્યાન થતાં તેનો સંગ્રહ થાય તો સાફ, એવા હેતુથી આ મારો વીચાર સ્વામીશ્રીને જણાવતાં સ્વામીશ્રી મદાત્માનંદ સરસ્વતીજીએ એક પોતાના વીચારોનું મરાઠીમાં રચેલું મોક્ષ સુધા-તરંગીણીનું પુસ્તક બતાવ્યું. આ બધું પુસ્તક જોતાં મને જોઈતી બાબતોમાંની ઘણીખરી બાબતોનો તેમાં ખુલાસો હતો. અને તેથી એનું ભાષાંતર કરી લઈ મેં તદ્દયાર કર્યું. આ પુસ્તકની ઘણી ચર્ચા થાય ઘણી ટીકા થાય જાહેર વીચારો બહાર પડે તેવું જોવાને હું ઘણો ખુશી થઈશ. મને ઉમેદ છે કે ધર્મજ્ઞાસુઓને આ પુસ્તક મનપસંદ પડશે. એકેશ્વરી અને વેદાંત સાર જાણવાવાળા જોને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન નથી હોતું તેવા સજ્જનો આ ગ્રંથનો વીશેષ અંગીકાર કરશે એમ મારી ધારણા છે.

તા. ૧૩-૧૧-૮૯ વળા.

વાલજી લક્ષ્મીરામ,

ગ્રંથ કર્તા.

મોક્ષ સુધાતરંગીણી.

તરંગ પહેલો.

જેનો જટા ભાર ગંગાના વેગે ધુનવાથી વાસુકિ ભયભિત થયો છે. અને જેનું મંદ મંદ હાસ્ય કરવાવાળી પાર્વતીએ આલિંગન કર્યું છે, તથા જેમાં પૂત્ર મિત્ર કલત્ર આદિને વિષે જે મોહ તેજ વમળઃ કામ, ક્રોધ, લોભ, અહંકાર મમકાર આદિ જે ચિત્તવિકાર તેજ મહા મધરઃ જે નાના વિધ મહા રોગ તેજ તિમિતિ તિમંગલમત્સ્યઃ જે ક્ષુધા તૃષ્ણ તેજ મોહનઃ જે તાપ ત્રય તેજ વડવાનલઃ પ્રિય જનના નાશ જેમાં છે એવી જે વાર્તાઓ તેજ અવાજઃ નિલ નિરંતર જે દુર્વાસના તેજ લીલઃ અને વિષય જે તેજ વિષ છે જેમાં, એવો જે આ સંસાર સાગર, તેમાં પડવાથી જન્મ મૃત્યુ, જરા, આદિ દુઃખથી રોવાવાળા જે પ્રાણી, તેઓને પ્રસક્ષ દેખિને ભયભિત થએલા, અને શ્રદ્ધા ભક્તિપૂર્વક શંકરનું આરાધન કરી જેણે પ્રસાદ પ્રાપ્ત કરી લીધો છે; અને સદ્ સદ્ગીવેક, વૈરાગ્ય, શમ, દમ, સન્યાસ આદિ સાધનથી યુક્ત એવા જે ભક્ત; તેઓએ કરેલા જે નમસ્કાર, તેથીજ તેઓના તરફ દૃષ્ટિ આત્રજ કરવાથી અગ્નિ બસ્ત્ર થયું છે જેનું, એવા જે નિર્વાણ ભક્ત તે છે એતરફ જેના, એવા જે સત્પૂજીત પરમાનંદ મૂર્તિ શીવ તેને હું વંદન કરુંછું.

હે ! અમર વર તમારા જે ગુણ તેનો અંત નહીં જાણવાવાળો જે નર તેણે કરેલી તમારી સ્તુતી તમારા સદશ નહીં થશે તો એમાં શું આશ્ચર્ય છે ! કેમકે બ્રહ્માદિએ કરેલી તમારી સ્તુતી તમારા સદશ નથી. જે કદાચિત્ તમે કહેશો કે અથામતી કરેલી સ્તુતી નિર્દોષ છે; તો હે દિનાર્તાહર મારી જે આ મોક્ષ સુધાતરંગીણી રચવામાં મેહેનત છે તે પણ નિર્દોષજ છે.

હે ભગવન તમારો મહિમા મન તથા વાણીને વિષય નથી.

વેદપણ અતદવ્યાવૃત્તિ કરીને ચક્રિત થયો, ત્યારે એવા જે તમે તેનું સ્તવન કરવું અને તમારા કેટલા ગુણ છે એ કોણ કહી શકે!! અને તમે કેના વિષય થઈ શકો છો? પરંતુ અર્વાચીન અર્થાત અવર (સ-ગુણ) પદ વિષે આત્મહત્યારા સિવાય કેવું મન લાગતું નથી. અને કેની વાણી આ ઈચ્છા કરતી નથી કે પરમેશ્વરના ગુણનું કિર્તન કરવું જોઈએ. સંસારમાં ત્રણ પ્રકારના પુરૂષ છે ૧ મુક્ત ૨ મુમુક્ષુ ૩ અને વિષયી. મુક્ત—શુકસનક આદી જ્ઞાતી જન સર્વ કાળ તમારા ગુણનું કિર્તન કરેછે; અને બ્રહ્માનંદનો અનુભવ કરતા છતાં સ્મરણ કરેછે કે આ બ્રહ્માનંદ પરમેશ્વરનીજ કૃપા છે. મુમુક્ષુઓને સંસારરૂપ રોગની ઔષધિ છે અને વિષયી—જનોને તમારાં ચરિત્ર વિહાર આદિ પરમપ્રિય છે. હે ભક્તપ્રિય! બ્રહ્મરૂપિ આદિકોએ કહેલી જે સ્તુતી તે આપને શું આશ્ચર્ય છે? તાત્પર્ય કંઈ આશ્ચર્ય નથી. કેમકે સમસ્ત પરમ અમૃતરૂપ મધુર કોમળ કોમળ વાણી સર્વ તમારીજ કથા છે. હે પરમેશ્વર મેં એવો નિશ્ચય કર્યોછે કે, તમારા ગુણોનું કથન કરી વાણી પવિત્ર કરવી. હવે મારી આ પ્રાર્થના છે કે હે શંકર! બાલચંદ્ર! મારો બાલકવત્ હક જાણી તમે સર્વ પ્રકારે ક્ષમા કરશો. કેમકે ગ્રંથના આદિ અંત તથા મધ્યની નિર્વીણ રીતે સમાપ્તિ અને આસ્તિક માર્ગ પ્રવૃત્તિ માટેછે. (શિષ્ટાચારાનુભિત અને મુતિબોધિત જે ત્રણ પ્રકારનું મંગલ. નમસ્કાર. આશિર્વાદ વસ્તુનિર્દેશ થાય છે. તે અહીં સુધી આ મંગળાચરણ છે.)

વિદ્વજ્જનોને મારી એમ પ્રાર્થનાછે કે, જો મારું આ ભાષામાં લખેલું વેદ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ હોય તો એનો અંગીકાર કરશો નહીં. એકાદ સ્થળે પુનરૂક્તી આદી દોષ હોય તો શુદ્ધ કરી લેશો. લેખન પદ્ધતિ સારી નહીં હોય તો શુદ્ધ કરી લેશો. તાત્પર્ય શાસ્ત્રાનુસાર જેમ વિદ્વાન કહે તેમ કરી લેશો. અને આમાં પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું જે ચિંતવન થાય છે તે ગુણનો માત્ર અવશ્ય અંગિકાર કરવો જોઈએ. એમાં કંઈ વાણીની ચતુરાઈ નથી. શુદ્ધિ ભ્રમથી જો અન્યથા લખાઈ ગયું હોય, તો શુદ્ધ કરી લેવું. તાત્પર્ય સર્વ પ્રકારથી તમારે ક્ષમા કરવી જોઈએ. ગ્રંથ લખવાનો અભિપ્રાય એજ છે, ને ગીતામાં પણ ભગવાને કહ્યું

છે કે જે આ અત્યંત શુદ્ધ તત્વ મારા ભક્તોને સંભળાવશે તે મારે વિષે પરમ ભક્તિ કરીને સંપય રહિત થયો થકો મનેજ પામશે. મારા ભક્તોની આગળ કયન કરનારા કરતાં હાલ કોઇ મને વધારે સંતોષ પમાડનાર નથી. તેમજ કાળાંતરે પૃથ્વી ઉપર તેનાથી મને વધારે પ્રિય બીજો કોઈ થશે નહીં. તથા શ્રીમદ્વીધારણ્ય ભારતિ તીર્થોએ પંચદશીમાં કહ્યુંછે કે તેનુંજ ચિંતન તેનુંજ કયન આપસમાં તેનુંજ બોધન એવી રીતે એક પરત્વજ થયું એજ અહ્યાસ કહેવાય છે* માટે મને આ ઉપાય સરસ લાગે છે.

આ મારો ગ્રંથ વિદ્વાનોએ શ્રદ્ધા ભક્તિ પૂર્વક કૃતકે રહિત એકાગ્ર ચિત્તથી વેદ સાસ્ત્રાર્થજ્ઞ અને અભ્વનીક એવા સદ્ગુરૂ પાસેથી શ્રવણ કરવો જોઈએ; નહીંતો મૂર્ખ વેપધારી તથા નીરક્ષર ભટ્ટાચાર્ય અર્થના અનર્થ કરશે.

આ ગ્રંથમાં કહેલાં અનુષ્ઠાન શ્રવણ કરવાવાળાની ઇચ્છા હોય તો, અનુષ્ઠાન સાધન કરે અથવા ન કરે. જેમકે મદનથી વિચ્છેદન થએલી સ્ત્રીને એકાંત સ્થળમાં ઇચ્છિત પુરૂષની પ્રાપ્તિ થયા છતાં તે બોગની ઇચ્છા કરે અથવા નહિ કરે તાત્પર્ય તે સ્ત્રી કામાતુર થઇ છે તો એવા એકાંત સ્થળમાં છટ્ટની પ્રાપ્તિ થવાથી સમાગમ કરશેજ. કરશે, એમજ આ ગ્રંથનું શ્રવણ કરવાવાળો મુમુક્ષુ નિરતિશય આનંદની પ્રાપ્તિ માટે આમાં કહેલાં સાધનો કરશેજ કરશે.

જે વિષય આ મોક્ષસુધા તરંગિણિમાં લખવાનો છું તેને સંગતિ માટે જ્યાં જ્ઞાન પ્રાપ્તિનાં ચાર સાધન છે, એમ લખ્યું છે, ત્યાં સુધી ઉપોદ્ધાત (વાંછિત અર્થ મનમાં રાખી પ્રથમ અન્ય પ્રસંગ કહેવો) જ છે.

પેહેલાં જે એક ચૈતન્ય સદાનંદ શુદ્ધ અભ્વ નીલ મૂકત છે. તેજ માયોપહિત થઇને હૃદય ભાવને પ્રાપ્ત થયું ૧ ફરીથી તેજ ચૈતન્ય સમષ્ટિ સુક્ષ્મ ઉપાધિથી ઉપહિત હિરણ્યગર્ભત્વ થયું ૨ અને પાછું તેજ ચૈતન્ય સમષ્ટિ સ્થૂળ ઉપાધિ ઉપહિત વિરાટત્વ થાય છે.

* તીત્ત્વતનમૂત્તકથનમન્યોન્યંતરપ્રવૌષનમ્
 એતદેકપરપવગ્રજામ્યાસંવિદુર્બુધા

૩ એવી ત્રણ ભાવનાઓને પ્રાપ્ત થઇ ગયું છે, અને તેજ ચૈતન્ય અ-
વિદ્યોપહિત થઈ પ્રાપ્ત્ય ૧ વ્યપ્તિ સુદૃઢ ઉપાધિ ઉપહિત તેજસત્વ
૨ અને વ્યપ્તિસ્થુલ ઉપાધિ ઉપહિત વિશ્વ. ૩ આ ત્રણ ભાવનાઓને
પ્રાપ્ત થઈ નાના પ્રકારના જીવ થયા છે. પશ્ચાત તેજ ઈશ્વર જીવોના
૧ ધર્મ ૨ અર્થ ૩ ક્રમ ૪ મોક્ષ માટે સૃષ્ટિ સ્થિતિ સંહારને કરે છે.
ધર્મ આદિમાં મોક્ષ મુખ્ય અને ધર્મ આદિ ત્રણ ગૌણ છે. તથા ધર્મ
આદિત્રણેના બે પ્રકારના ફળ છે. ૧ મુખ્ય ને ૨ પરંપરા. પરંપરા
કરીને ત્રણેનું મોક્ષ ફળ છે. અને સ્વર્ગાદિ ગૌણ છે. સ્વર્ગ આદિ
જે ફળ વેદમાં કહેલાં છે તે કેવળ રોચક છે, જેમ છોકરાંઓના
કાનમાં વિંધ શોભા માટે કરવા અને તેને લાડવાની આશા આપવી
વિંધ કરવાવળાની જે ઈચ્છા છે, તે તો છે તેજ છે. વેદ મુતિ
માતા જેવી હિત કરવાની ઇચ્છાવાળી છે. જેમ એક છોકરો રસ્તાની
માઠી ખસતો હતો ત્યારે તેની માએ ધણી વખતે નહિ ખાવા માટે
કહ્યું; પણ તેણે માન્યું નહિ. આખરે માતા કહેવા લાગી કે, આ
ગંગા મૃતિકા ધણીજ સારી છે; માટે તું આ ખાનો જે. વિચાર કરીને
જીઓ, માનો અભિપ્રાય ગંગા મૃતિકા ખવરાવવામાં નથી તો ર-
સ્તાની મૃતિકા છોડાવવામાં છે. એમજ આ મૂર્ખ જીવ રસ્તાની મૃ-
તિકાવત્ શબ્દ આદિ વિષયોને ઈષ્ટ માને છે, માટે મુતિએ વિચાર
કર્યો કે, આ વિષયો કરતાં સ્વર્ગ આદિ ધણુજ સારા છે. તાત્પર્ય
મુતિનું તાત્પર્ય મૂકિતમાં છે આ હેતુથી મોક્ષજ મુખ્ય છે. જેમ કોઈ
એક છોકરો રસ્તામાં વ્યર્થ ભટકતો ફરતો, વખત ઉપર નહિ મળતો
ત્યારે તેના પિતાએ વિચાર કરીને છોકરાને કહ્યું કે અધ્યા તું જે
બેડો રહીશ, તો તુને અતિ ઉત્તમ વસ્તુ આપીશ. તાત્પર્ય જ્યારે કામ
લાગશે ત્યારે તેડી લઈશ. એમજ આ મન યસદ્ધન આદીનું ફળ સ્વ-
ર્ગાદિ તથા શબ્દ આદિ વિષયોમાં મૃગ તુષ્ણાવત્ ભ્રમ પામી વ્યર્થ
ફરતુ હતું. કોઈ કાળમાં પણ શમ પામતું નહીં, કે જેથી આત્મસ્વ-
રૂપનો વિચાર કરી શકે. માટે મુતિએ એકાગ્ર ચિત્ત થવા સારું ઉ-
પાસના કહી. વિચાર કરીને જીઓ કે એકાગ્ર ચિત્ત થયા વગર શ્ર-
વણુ મનન નિદિધ્યાસન આ જે મુકિતનાં સાધન તે થઈ શકતાં નથી.

એમજ અર્થ એટલે દ્રવ્યદ્વારા, જગતમાં પ્રસિદ્ધ થવું અને જગતનાં સુખ સમ્પાદન કરવાં આ ગૌણ છે. ધર્મ, કથા શ્રવણ, સત્સમાગમ તિર્થ યાત્રા સેવન, આ મુખ્ય ફળ છે. એમજ કામ સ્વસુખ માટે ભોજન, આનંદોદભવ માટે સ્ત્રી સંગ, અને સ્નાન વસ્ત્રાદિમાં જે સુખ બુદ્ધિ તે ગૌણ છે. અને ધર્મથી ભોજન, શ્રવણ આદિ કરવા માટે શરીર રક્ષા, વંશ વિસ્તાર માટે સ્ત્રી સંગ, આ કંઈ એક અંશથી મુક્તીનો હેતુ છે, માટે એનું પણ પરંપરાદ્વારા મુખ્ય ફળ મોક્ષજ છે. તાત્પર્ય સંસારમાં મુખ્ય પુરૂષાર્થ મોક્ષજ છે. ઉપર કહેલા જે અવિદ્યોપહિત જીવ, તેમાંથી જેઓએ શ્રુતિ સ્મૃતિ જે પરમેશ્વરની આરા તદનુસાર વર્તન કરેછે, તેઓને ઉપાસના માટે જેવી તેઓની મૂર્તિમાન પરમેશ્વરની ઈચ્છા થઈ, તેમજ તે માયોપહિત ઈશ્વર જ્ઞા, વિષ્ણુ મહેશ, સૂર્ય, શક્તિ. ગણેશ આદિ રૂપ ધારણ કરેછે, તે મર્ત્ય, કૈલાષ વૈકુંઠ આદિ લોક તથા ભક્તોના હૃદયમાં સદા વાસ કરેછે. શ્રુતિ સ્મૃતિ જે પરમેશ્વરની આરા તદનુસાર વર્તન કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે, જેનું, અને જે શમ, દમ, આદિ સાધનથી યુક્ત તથા મોક્ષની ઈચ્છા કરવાવાળા છે પરંતુ અતિ ગંભિર જે ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદ. અથર્વણુવેદ તેઓના વિચાર કરવામાં અસમર્થ છે; જેમ પદાર્થનું જ્ઞાન પ્રકાશ વગર થતું નથી, તેમજ વિચાર વગર જ્ઞાન થતું નથી; માટે એવા જૈ ભક્ત તેઓને જ્ઞાતવનો વિચાર કરવા સાથે પરમાત્માએ અવતાર લઈને અર્જુનના નિમિત્તથી ગીતા શાસ્ત્ર રચ્યું છે. અને તેજ પરમાત્મા વેદોનારાયણ વ્યાસજીને અવતાર લઈને સ્કંદ આદિ અઢાર પૂરાણ અને મહા ભારત આદિ ઇતિહાસ રચીને પ્રસંગાનુરૂપ ગીતા મહાભારતમાં લખી દીધી, અને વેદાન્ત વેદનું સિદ્ધાન્ત જે વેદનો શિરો ભાગ કહેવાયછે તે સૂત્રરૂપ કરીને કથન કથો તાત્પર્ય અનેક શ્રુતિઓના અર્થ એકએક સૂત્રમાં સંક્ષેપથી કથન કર્યો, જ્ઞાનસૂત્ર (વેદવ્યાસ પ્રણિત જ્ઞાનભિમાંસા) તથા ગીતા (શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા)નો અર્થ અતિ ગંભિર છે. ઈશ્વરનો અભિપ્રાય ઈશ્વરજ નજીવે. અથવા જેની ઉપર તેની કૃપા હોય તે નજીવે. પરંતુ કળિયુગના મૂઢ જીવોએ જ્ઞાનસૂત્ર તથા ગીતાનો અર્થ પોતાના

પાંડિત્ય બળથી સ્વસ્વમત્તાનુકુળ કર્યો; તેથી શ્રીકૃષ્ણ તથા વ્યાસો નારાયણનો અભિપ્રાય સિદ્ધ નહીં થયો. કારણ કે જ્ઞાનકાંડ જે મુક્તિનો સાક્ષાત્ હેતુ તેનો લોપ થયો ત્યારે સંપૂર્ણ દેવતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ આદિ એકલા થઈ શ્રી શંકરના આગળ ગયા, પ્રાર્થના પૂર્વક સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરી, ત્યારે પાર્વતિ પતિ શ્રી શંકર ભગવાને કહ્યું કે હું વેદ માટે પ્રવૃત્તિ માટે અવતાર લઈશ. તમે પણ લેજો. તેજ શ્રીમત શંકરાચાર્ય મહારાજ, આ સંપૂર્ણ કથા બવિષ્ણોત્તર શિવ રહસ્ય પૂરાણમાં છે. તથા શંકર ચરિત્ર. શંકર દિગ્વીજય. શંકર વિજય સાર આદિ ગ્રંથોમાં છે. ત્યાં જોવી. તાત્પર્ય આજ કે ઉત્તમ મુદ્ધિવાળાઓ માટે શ્રી શંકરાચાર્યજીએ શારીરીક બાળ્યાદિ મોટા મોટા ગ્રંથો રચ્યા અને મંદમુદ્ધિ વાળાઓ માટે આત્મબોધાદિ નાનાં નાનાં પ્રકરણ રચ્યાં હવે આ વખતમાં ગુરૂ તથા પરમેશ્વરને વિષે જેઓની ભક્તિ છે તથા આત્મબોધ આદિ પ્રકરણના વિચાર કરવામાં અસમર્થ એવા જે મુમુક્ષુ તેઓને સુખ પૂર્વક બ્રહ્મતત્વનો વિચાર કરવા માટે વેદનો સિદ્ધાંત તથા શ્રી શંકરાચાર્ય આદિ અનેક આચાર્યોના રચિત ગ્રંથોનું સાર અને શ્રીમદ્ ભગવત ગીતાનો અર્થ સ્વરૂપ રીતે આ મોક્ષમુદ્ધા તરંગિણીમાં હું શ્રી ગુરૂ કૃપાથી લખું છું.

જ્ઞાન પ્રાપ્તિનાં ચાર સાધન છે તે પ્રથમ લખું છું.

૧ વિવેક ૨ વૈરાગ્ય ૩ શમાદિષ્ટક સંપત્તિ અને ૪ મુમુક્ષુતા હવે એનો અર્થ લખું છું ૧ વિવેક એટલે આ સંસારમાં નિત્ય વસ્તુ તથા અનિત્ય વસ્તુ શું છે એનો વિચાર કરતાં કરતાં નિશ્ચય કરવો કે આત્મા નિત્ય છે, તથા આત્મા સિવાય બીજું જે વસ્તુ તે અનિત્ય છે. ૨ વૈરાગ્ય—એટલે આ લોકના દૃશ્ય પદાર્થ સ્ત્રી ચંદન માળા આદિ તથા પર લોકના શૂત અમૃત નંદન વન દેવાંગના આદિને અનિત્ય દુઃખરૂપ જાણીને મન પૂર્વક ત્યાગ કરવો, અને ત્યાગ નંતર તે માટે દિનતા ન કરવી, તથા બ્રહ્મ લોકને તૃણવત માનવું ૩ શમાદિષ્ટક સંપત્તિ—એટલે ૧ શમ ૨ દમ ૩ ઉપરતિ ૪ તિતિક્ષા ૫ શ્રદ્ધા ૬ અને સમાધાન આ છ જેનો અર્થ આ પ્રમાણે છે.—૧ વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસન સિવાય મન આદિ અંતઃકરણની વૃત્તિઓને

રૂંધી રાખવું. ૨ દેહ યાત્રા તથા શ્રવણાદિ સિવાય શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રીઓને શબ્દાદિ વિષયથી રૂંધી રાખવી. ૩ ઉપરતિ એટલે યમ (૧ અહીંસા ૨ ચોરી ન કરવી ૩ સત્ય બોલવું ૪ બ્રહ્મચર્ય ૫ અપરિગ્રહ) નિયમ (૧ શીત ૨ સંતોષ ૩ તપ ૪ સ્વાધ્યાય ૫ ઈશ્વર પ્રણિધાન) આદિ સાધનથી યુક્ત થઈને અંતઃકરણનો નીરોધ કરી સન્યાસ કરવો. ૪ તિતિક્ષા-એટલે શ્રવણાદિ કરવામાં જે જે સુખ દુઃખ થાય તે સહન કરવું. ૫ શ્રદ્ધા-એટલે ગુરુ તથા વેદાંત વાક્યમાં વિશ્વાસ રાખવો કે એ એમજ છે. ૬ સમાધાન-એટલે શ્રવણાદિ કાળમાં ચિત્ત એકાગ્ર રાખવું. એ શમાદિષ્ટક સંપત્તિનો અર્થ થયો અને ૪ મુમુક્ષુતા-એટલે મુક્તિની નિસ્પર્ધા રાખવી. મુક્તિ માટે આ ચાર સાધન મુખ્ય છે. અને બીજાં સાધનોનો એમાંજ અંતર્ભાવ છે. આ સાધન સારે પ્રકારે કર્યા છતાં બીજાં કરવાની કંઈ પણ ગરજ નથી.

૧ અધિકારી ૨ વિષય ૩ સંબંધ ૪ પ્રયોજન આ ચાર સાધનથી યુક્ત તે ગ્રંથ. આ ગ્રંથનો અધિકારી મુમુક્ષુ. ૭૫ બ્રહ્મની ઐક્યતા તે વિષય. આ ગ્રંથ બોધક અને બ્રહ્મબોધ આ બેમાં બોધ બોધક ભાવ સંબંધ, સંપૂર્ણ શોક તથા દુઃખની નિવૃત્તિ પૂર્વક પરમાનંદ પ્રાપ્તિ એટલે મોક્ષ એ એનું પ્રયોજન છે.

ધણાએક કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનોજ અંગીકાર કરીને પ્રશ્ન કરે છે કે તમે બ્રહ્મ બ્રહ્મ કહો છો તે ક્યાં છે? અને કેવું છે? તે મને બતાવો પણ એ વાત અતિ મૂર્ખતાની છે. કારણ કે જેમ કાંઈ એક વસ્તુના સદ્ભાવ વિષે એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે તેમજ અનુમાન આદિ બીજાં પ્રમાણો પણ છે. પ્રથમ તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણજ ૧ અંતર અને ૨ બહિર આ બેદથી બે પ્રકારનું છે. બહિર, જ્ઞાનેન્દ્રિયથી શબ્દાદિ વિષયનું તથા પંચ મહાભૂતનું જ્ઞાન થાય છે. પરંતુ નેત્રથી રૂપ તથા પૃથ્વી, આપ તેજનુંજ જ્ઞાન થાય છે. અને રૂપ વગર શબ્દાદિ ચાર વિષયનું તથા વાયુ આકાશનું જ્ઞાન નેત્રથી થતું નથી. અને અંતર સુખ દુઃખ ક્ષુધા શોક આદિનું જ્ઞાન અંતઃકરણથીજ થાય છે; તથા સુષુપ્તિમાં જે અજ્ઞાન તેનું જ્ઞાન સાક્ષી ચૈતન્યથીજ થાય છે. હવે પેહેલા પૂર્વ પક્ષકારને પુછવું જોઈએ કે, તમને જે સુખ

દુઃખ થાયછે, તે મને નેત્રથી જણાય તેવી રીતે દેખાડો. એમ પૂછતાં
 છતાં આપ કહેશો કે સુખ દુઃખ નેત્રથી જણાય એવી રીતે કોણ દે-
 ખાડી શકે ? તો તેને હું પણ કહું છું કે બ્રહ્મ નેત્રથી દેખાય એવી
 રીતે કોણ દેખાડી શકે છે? પણ સુદમદર્શી પુરૂષોને સુદમ દૃષ્ટીથી
 તથા અંતર સુખવૃત્તિ હોવાથી પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી પ્રમેય ચૈતન્ય
 અપરોક્ષ થઈ શકે છે. વેદાંત શાસ્ત્રમાં છ પ્રમાણ છે. ૧ પ્રતક્ષ ૨
 અનુમાન ૩ ઉપમાન ૪ શાબ્દ ૫ અર્થાપત્તિ ૬ અને અનુપદબ્ધિ.
 આના અર્થ સ્વીસ્તર લખવાથી અંથ વિસ્તાર ધણો થશે માટે નામ
 માત્ર રસ્તા દેખાડું છું. ૧ પ્રત્યક્ષનો અર્થ ઉપર લખ્યો છે. ૨ હવે અ-
 નુમાનથી જ્ઞાન આ પ્રકારે થાય છે. જેમ એક માણસ અરણ્યમાં
 ફરતો હતો તેને અમીની ગરજ થઈ. ત્યારે ખોળ કરવા માટે ચારે
 કાર જોવા લાગ્યો, ત્યારે ડુંગરા ઉપર તેણે હંમાડો જોયો. અને અ-
 નુમાન કર્યું કે ત્યાં અમી છે. ન્યાં ન્યાં ધુમાડો ત્યાં ત્યાં અમી નિ-
 શ્ચયપૂર્વક હોય છે. જેમ રસોડું. જો કે પેલાએ અમી પ્રત્યક્ષ દેખ્યો
 નથી, તોપણ ત્યાં અમી હોવો પ્રમાણજ છે. ૩ ઉપમાનથી જ્ઞાન
 આ પ્રકારે થાય છે. ગવા કરીને પશુ એક માણસે પ્રત્યક્ષ જોએતો
 નહતો. પણ ગવા ગાય જેવોજ થાય છે. એમ જણવો હતો તે મા-
 ણસ અરણ્યમાં એક વખત ફરવા ગયો ત્યારે તેને ગવા જોઈને પૂ-
 ર્વનું સ્મરણ થયું કે ગવા ગાય જેવોજ થાય છે. માટે ગવા આજ
 છે. ૪ શાબ્દ પ્રમાણમાં ૧ લૌકિક ૨ વૈદિક આ બે બેદ છે. વેદમાં
 કહેતા તે વૈદિક જો કદાચિત્ કોઈ એવી શંકા કરશે કે વેદમાં જીવ
 ઈશ્વરનો બેદ કહેવો છે, અને અનેક શૃતિ કર્મ તથા ઉપાસના કરવા
 થી મુક્તિ થાય છે, એમ કહેછે, તથા અનેક શૃતિ અંનમય કોષ
 (દિહ)નેજ આત્મા કહે છે; તો તમને આ પ્રમાણ છે કે નથી ? એ
 શંકાનો ઉત્તર એ છે કે જે શૃતિ અંનમય કોષને આત્મા તથા કર્મ
 ઉપાસના દ્વારા મુક્તિ કહે છે. તે સર્વ શૃતિઓનો અમીપ્રાય મુક્તિથી
 અગ્રૈત બ્રહ્મનોજ બોધ કરવામાં છે. દેહાદિને પરમાર્થ રીતથી આત્મા
 કહેવો જીવ ઈશ્વરનો બેદ કહેવો. કેવળ કર્મ ઉપાસનાથીજ મુક્તિ
 થાય છે એમ કહેવું એવું શૃતિનું તાત્પર્ય નથી. કેમકે ફરી શૃતિએ

નિષેધ કરેલો છે કે એ નહીં એ નહીં (નેતિ નેતિ) એવા અર્થના વાક્યથી તથા એવાજ અર્થની હજારો સતિ છે. અને જો કોઈએવી શંકા કરશે કે સતિએ પ્રથમ દેહ આદિને આત્મા કહ્યો, અને જીવ ઈશ્વરનો ભેદ કહીને નાંતરનિષેધ કર્યો, તેથી પ્રથમજ એક નિર્ગુણુ અક્ષતોજ ઉપદેશ કેમ નહીં કર્યો? આ શંકાનો ઉત્તર આ છે કે જો કદાચિત મુતિએ પ્રથમજ નિર્ગુણુ અક્ષતો બોધ કર્યો હોત તો તે અતિ સુક્ષ્મ હોવાથી આ જીવોને અક્ષતું જ્ઞાન કોઈ કાળમાં પણ ન થાત. આ માટે મુતિએ ક્રમ ક્રમથી અર્થાત પ્રથમ કર્મ કરવું નાંતર ઉપાસના કરવી તથા પ્રથમ અનમય કોષને આત્મા કહ્યો. નાંતર આનંદમય કોષને આત્મા કહ્યો. જ્યારે જ્ઞાસુની બુદ્ધિ આનંદમય કોષનો વિચાર કરતાં કરતાં અતિ સુક્ષ્મ થઈ લ્યારે નિર્ગુણુ અક્ષતો ઉપદેશ કર્યો મુતિએ અનમય કોષને આત્મા કહેવો તથા કેવળ કર્મ ઉપાસના કરવાથી મુક્ત થાય છે, એમ કહેવું, એ પરમાર્થ રીતથી સત્ય નથી. પરંતુ નિર્ગુણુ અક્ષતો સાક્ષાત બોધ કરવાવાળી જે મુતિએ છે, તેઓને આ સર્વ મુતિઓ ઉપયોગી છે. માટે સર્વ પ્રમાણુ છે. કોઈ સાક્ષાત તથા કોઈ પરંપરા દ્વારા બોધ કરે છે. મૂર્ખ જન સમસ્ત વેદનું તાત્પર્ય નહીં જાણીને તથા વેદના એકજ દેશનો અંગીકાર કરીને કોઈ દેહને, કોઈ ઇન્દ્રિયને, કોઈ વિજ્ઞાન મયાદિ કોષોને આત્મા કહે છે. તથા કોઈ કર્મથી કોઈ ઉપાસનાથીજ મુક્તિ થાય છે. એમ કહે છે. અને ભ્રમિષ્ટવત પૂર્વ પક્ષની મુતિઓનું પ્રમાણુ આપીને વૃથા વાદ કરે છે. ધનવંતરીને ઘેર એક મૂર્ખો બેઠો હતો તે વખત એક ગૃહસ્થ ધનવંતરી આગળ આવ્યો તેને ચાલવાના શ્રમથી થાકતો જ્વર આવ્યો હતો. ધનવંતરીએ તેની નાડ જોઈને કહ્યું કે તમે મોહન ભોગ (શીરો) ખાજો, એટલે જ્વર જશે. તેને થાકતો જ્વર હોવાથી મોહનભોગ ખાતેજ ઉતરી ગયો. લ્યારે મૂર્ખાએ વિચાર કર્યો કે ઘણુંકરીને ધનવાળાજ ખિમાર થાય છે. માટે આ ઔપધ તેઓને આપવું એ ઘણુંજ સરસ છે. એવો નિશ્ચય કરી મૂર્ખો પોતેજ વૈદ થયો, અને બધા રોગીઓને મોહનભોગ ખાજો એમ કહેવા લાગ્યો. જેને થાકતો જ્વર હોય તે તો સારા થાય, અને બીજા મરી જાય. આવી રીતે મૂર્ખજનોએ વેદનું તાત્પર્ય નહીં જાણી તથા

અધિકારીનો પણ વિચાર નહિ કરીને કેવળ પોતાની ઉપજીવિકા માટે વૈષ્ણવ શાકત, ગાણપત્ય આદિ પોતાના મતનો ઉપદેશ કરીને આજ પરમતત્વ છે એમ કહેવા લાગ્યા. અને ખીજાઓની નિંદા કરવા લાગ્યા. હવે વિચાર કરીને જુઓ કે જ્યારે બધાઓને એકજ દેવતાનો ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે સંપૂર્ણ અવસ્થામાં એકજ ગુણ રહે છે? આ દૃષ્ટાંતનો સારી પેઠે વિચાર કરવો જેમ વૈદ્ય તેમજ સદગુરુ જેમ વૈદકનો અંથ તેમજ વેદશાસ્ત્ર અને જેમ રોગી તેમજ મુમુક્ષુ. કમકે રોગ ત્રણ પ્રકારનોજ છે. ૧ કફ, ૨ વાત, ૩ પિત્ત એમજ આ જીવને પણ ત્રણજ રોગ છે. ૧ સત્વ ૨ રજ ૩ તમ તમોગુણ માટે કર્મ, રજોગુણ માટે ઉપાસના અને સત્વગુણ માટે જ્ઞાન વેદે કહ્યું છે તથા તે મૂર્ખા જેવાજ આ કળીયુગમાંના એવા એવા ગુરુ કે જેઓને વેદાંત શાસ્ત્ર સ્વપ્નમાં પણ દૃષ્ટિગોચર નહીં થએલું અને વેદનું તાત્પર્ય નહીં જાણવાવાળા વિચાર શુન્ય મનુષ્યોને ચેલા ચેલી કરે છે. તેઓને કેવળ પોતાની ઉપજીવિકાનું તથા ધર્મ વેરે લેવાનુંજ પ્રયોજન છે. એસો દુઃખી થાઓ અથવા નર્કમાં જાઓ. શીવજીએ પાર્વતી જીને કહ્યું છે કે:—

ગુરુવોહરઃ સંતિ શિષ્યવિત્તાપહારકાઃ ॥

દુર્લભઃ સદ્ગુરુર્દેવિ શિષ્યસંતાપહારકઃ ॥ ૧ ॥

તાત્પર્ય જેમ મનુષ્યો સુક્ષ્મ વસ્તુને યુક્તિથી બોધન કરે છે. તેમજ વેદનિર્ણય બ્રહ્મને યુક્તિથી બોધન કરે છે. આ વાત સ્પષ્ટ થવા માટે મનુષ્યોની યુક્તિને લખ્યું. આ યુક્તિ શારીરીક બાબમાં સ્થુલા અંધતિ ન્યાય નામથી પ્રસિદ્ધ છે. કુમારીઓને સૌભાગ્ય માટે અંધતિનું દર્શન કરાવે છે. પ્રથમ તેને કહે છે કે આ મોઠા તારો (ચંદ્ર)જ અંધતિ છે. તે જ્યારે તેને ઓળખે છે. ત્યારે તેને તેનો નિષેધ કરીને કહે છે કે આ અંધતિ નથી તો એનાજ ઉપર જે સાત તારા દેખાય છે તેજ અંધતિ છે. ફરીથી તેનો પણ નિષેધ કરીને કહે છે કે આ બધા અંધતિ નથી એતો એ ચારના ઉપરના આ ત્રણ અંધતિ છે. ફરીથી એ ત્રણમાંથી બેનો નિષેધ કરી વચ્ચેના વશિષ્ઠ દેખાડીને કહે છે કે આજ અંધતિ છે. જ્યારે તે કન્યા વશિષ્ઠને આજ

અર્ધિ છે એમ નિશ્ચય પૂર્વક જાણીએ સારે તેનો પણ નિષેધ કરી ને કહેએ કે આને જાણી પડ્યો જે એક નાહનો સરખો તારો છે તે અર્ધિ છે. જેનું ભાગ્ય સારૂ હોય તેનેજ અર્ધિતિનું દર્શન થાયછે. હવે વિચાર કરવો કે ચંદ્રાદિકોને અર્ધિતિ કહેવું અર્ધિતિનો બોધ કરવામાં ઉપકારી છે કે નથી ? આ માટે સર્વ પ્રમાણ છે. જ્યારે તે કન્યા અર્ધિતિને જાણીએ, સારે તેને નિશ્ચય થાયછે કે માતા પિતાએ ચંદ્રાદિક જે મને દેખાડ્યા તેનું તાત્પર્ય કેવળ મને અર્ધિતિનોજ બોધ થવા સારૂ હતું. દૃષ્ટાંત દૃષ્ટાંતનો સારે પ્રકારે વિચાર કરવો આ વૈદિક પ્રમાણ કહ્યું. અને લૌકિક એટલે વ્યાસ વસિષ્ઠ, શંકરાચાર્ય આદિ આત્મકામ પુરૂષોએ કહેલું તે પણ પ્રમાણ છે. લૌકીક પ્રમાણમાં પણ તેજ સ્થુલાર્ધિતિ ન્યાય છે. ૫ કોષને પૂછવું કે તમે બોજન કર્યું ? તે કહેવા લાગ્યો કે હું દિવસમાં બોજન કરતો નથી પરંતુ તે ધણ પુષ્ટ હોવાથી એમ નિશ્ચય થાયછે કે રાતને વખત ખાતો હોવો જોઈએ. કારણ કે એણે રાત્રનો નિષેધ કર્યો નથી. તે વાસ્તે એ જાણવું ખરૂં છે. તેનું નામ અર્થાપત્તિ પ્રમાણ. ૬ કોષએ કહ્યું તમે કહેછો કે ત્યાં ધડો નથી તો એમાં પ્રમાણ શું ? સારે એ પેલાએ કહ્યું કે ત્યાં ધડો મળતો નથી એનું નામ અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ ૬ આ પ્રમાણ લખવાનું કારણ એટલુંજ કે બ્રહ્મ સિદ્ધ કરવામાં એવાં એવા પ્રમાણ તથા અનેક યુક્તિ દૃષ્ટાંત છે. માટે પ્રત્યક્ષ વાદિ આદિઓને ઉત્તર આપવો યોગ્ય છે કે હે વાદી વિચાર કરીને જો કે બ્રહ્મ એવા એવા પ્રમાણથી અપરોક્ષ થાય છે.

બેદ વાદિ જે ઉપાસક અને કર્મ વાદિ આદિકોને એ ઉત્તર આપવો યોગ્ય છે કે જેવા તમે વેદ વાક્યથી સૂતક અને પરમેશ્વર દાસ્યત્વ માનોછો તેમજ હું બ્રહ્મ છું* એવું વેદ વાક્ય છતાં કેમ માનતા નથી ? જો કદાચિત્ તેઓ કહેશે કે, અમે અસારે એના યોગ્ય નથી; તો હું પુછું કે કયા પ્રતિબંધથી તમને મહા વાક્યાર્થ એટલે હું બ્રહ્મ છું એ અપરોક્ષ થતું નથી ? ઠીક, હવે એ કહેશે કે વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણાદિ તથા હું બ્રહ્મ છું એવી અનેક ઉપાસનાઓનો કંઈ નિષેધ

કરવો છે ? વિચાર કરવો કે અભ્યાસ અભ્યાસ વસ્તુનોજ થાય છે. અને અભેદ ઉપાસના કરવા માટે છાન્દોગ્યાદિ ઉપનિષદ તથા ગિતા ભાગ્યાદિ ગ્રંથોમાં અહ્મ લોકાદિ કૃણ સહિત સારે પ્રકારે કથન કર્યું છે. તથા ભેદ ઉપાસના કરવાવાળાને ધણુજ દોષ વેદે કહેલા છે. માટે હવે સારે પ્રકારે વિચાર કરવો કે પરિપૂર્ણને પરિછિન્ન કહેવું, એ કેટલો અનર્થ છે. વેદ સ્પષ્ટ કહેછે કે આત્મવિત શ્રાકથી તરેછે* આત્માને જાણવાથીજ મૃત્યુને ઉલ્લંઘન કરશે. ખીજો માર્ગજ નથી.^૧ કેમ ધન, પૂત્ર હોવાથી મૂકત થાતો નથી,^૨ તો તેઓના સાગથીજ થાય છે જ્ઞાન વગર મૂકિત થતીજ નથી.^૩ એવા એવા અર્થની ધણી સ્તિઓ છે. સારે તમને હું અહ્મધું એમ માનવામાં કેમ ખોટું લાગે છે ? હવે વેદનું તાત્પર્ય સાંભળો:—કર્મ કરવાથી તમોગુણનો નાશ થાય છે નિદ્રા આગ્રસ્ય પ્રમાદાદિ તમોગુણનાં કાર્ય છે. એનો પ્રાતઃકાળનાં સ્નાનાદિક કાર્ય કરવાથી નાશ થાય છે. વૃત કરવાથી ઇન્દ્રિઓનું દમન થાય છે દાન કરવાથી પદાર્થની આસક્તિ દૂર થાય છે. તિર્થ યાત્રા કરવાથી ધરનાં માણસ ઉપરની પ્રિતી ઉઠેછે. પરદેશમાં જવાથી બુદ્ધિ વધેછે. તિથોમાં મહાન પુરૂષોનો સમાગમ થાય છે. તથા તેઓના સતસંગથી સંસારમાંથી ચિત્ત ઉપરામ પામે છે. તથા એવાજ પ્રકારનાં કર્મ કાર્ય ધણુજ છે. ચિત્તના વિચારથી યોગ અંતઃકરણનું વિષય થકી ઉપરામ થવું એનુંજ નામ અંતઃકરણની શુદ્ધિ ઉપાસના કરવાથી રજોગુણનો નાશ થાય છે, વિશ્લેષ તજ્જ્ઞા લોભાદિ રજોગુણનાં કાર્ય છે. ધ્યાનાદિ કરવાથી તેઓનો નાશ થાય છે એવા એવા સાધનથી સર્વમાં શ્રેષ્ઠ જે સત્વગુણ તે પ્રકાશમય શાંત હોવાથી તેનું કાર્ય વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ, દમ આદિ સાધન સંપન્ન થઈ તે જગત, અહ્મ, બંધ મોક્ષ, નિલ, અનિલ આદિનો વિચાર કર્યો. તેથી એ જ્ઞાન થયું કે આ સત્વાદિ ત્રણે ગુણ માયાનું કાર્ય છે. અને માયા મીથ્યા હોવાથી આ ગુણોનાં સ્થુલ સુક્ષ્મ કાર્ય પણ મીથ્યાજ છે. અને હું અસંગ સચ્ચિદાનંદ નિલ મુક્ત છું એનેજ જ્ઞાન કહેછે. આજ જ્ઞાન મૂ-

• શોકંતરતિચાત્માવેત્ ૧ જ્ઞાત્વાતંમૃત્યુમત્વેતિનાન્ય:—પંથાવિમુક્તયે.

૨ નકર્મણાનપ્રજવાધનેનત્યાગેનૈકેઅમૃતત્વમાનશૂ: ૩ કૃતેજ્ઞાનાન્નમુક્તિ:

કિતનો હેતુ છે. તથા વેદનો પરમ સિદ્ધાંત આજ છે કે આ જગત જીવ ઈશ્વર પ્રતિબિંબના સહિત નથી થયું. નહીં યાશે, અને નથીજ એક મન વાણીથી અગોચર પ્રલગાતમાં નિલાનંદ રૂપ, નિભ્ર મૂક્ત, ન કોઈનો નાશ, ન કોઈની ઉત્પત્તિ, ન કોઈની સાથે સંબંધ. ન કોઈ સુખ દુઃખ ધર્મવાન ન શ્રવણ* કરવાવાળો, ન સાધક, ન મુક્તિની ઈચ્છા કરવાવાળો, ન મૂક્ત છે. તાત્પર્ય જેમ છે તેમજ છે.

પ્રથમ તરંગ સમાપ્ત.

તરંગ બીજો.

હવે અધ્યારોપ અપવાદ ન્યાય થકી નિષ્પ્રપંચ બ્રહ્મમાં જગતનો પ્રપંચ કરીને ફરીથી મૂક્તિને સિદ્ધ કરું છું. મૂક્તિ મહા વાક્યાર્થના જ્ઞાન થકી થાય છે. જેમ કોઈને રઘુપુર સર્પની બ્રાંતિ છે તેનું દુઃખ કંપાદિ લૌકિક વાક્યાર્થના જ્ઞાન થકી નાશ થાય છે. પણ તે બ્રમ દુઃખ કંપાદિ આ લોકના સ્ત્રિ ચંદન માળાદિ અને પરલોકના અમૃત નંદન વન દેવાંગના આદીની પ્રાપ્તિથી નાશ થઈ શકતો નથી. એમજ આ જીવના ત્રણ તાપ અને પંચ કલેશ એક પર લોકના પદાર્થ પ્રાપ્તિથી નાશને પામતા નથી; અને ઓછા પણ થતા નથી. મહા વાક્યાર્થના જ્ઞાનથી નાશ પામે છે. પ્રથમ પદાર્થ જ્ઞાન જ્યારે થાય ત્યારે તદનંતર વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. અનેક પદ જ્યારે એકઠાં થાય છે. ત્યારે તેને વાક્ય કહે છે. મહા વાક્યમાં ત્રણ પદ છે. ૧ તત્ ૨ ત્વમ્ ૩ અસિ.^૧ એ માટે તત્ પદનો અર્થ કહેવાને માટે પહેલે તેનો લક્ષણ કહું છું. તત્ પદાર્થનું એટલે બ્રહ્મનું લક્ષણ બે પ્રકારનું છે. એક તટસ્થ અને બીજું સ્વરૂપ. સ્થિતિ સ્થિતી તથા લયનું જે કારણ એટલે, આ જગત જેમાં થયું છે, રહે છે, તથા પ્રલય કાળમાં જેમાં લય પામશે તે આ, બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ. અને સત્ ચિત્ આનંદાદિ સ્વરૂપ લક્ષણ છે. જેમ કોઈ એક માણસનો શામ રંગ, એટલી ઉમર એવા પ્રકારનાં નેત્ર આ સ્વરૂપ લક્ષણ અને તેના

* નાનિરોધોનચોત્પતિર્નિવૃદ્ધોનચસાધકઃ નમુમુક્તુર્નવૈમુક્તઃ ક્વચેષાપરમાર્થતા, હર્યાદિશ્રુતે. ૧ તત્ત્વમસી.

ધર આગળ કુવો, આવા પ્રકારનું તેનું ધર, આ પ્રકારનાં તેનાં લૂ-
ગડાં છે આ તેનું તટસ્થ લક્ષણ છે. તત્ પદનો અર્થ એ પ્રકારનો છે.
એક વાચ્ય ને બીજો લક્ષ્ય માયોપહીત જે ચૈતન્ય તે તત્ પદનો
વાચ્યાર્થ માયોપહીતનો અર્થ એ છે કે, માયા અને ઉપહીત આ એ
પદ મળી વ્યાકરણ રીતથી માયોપહિત એક શબ્દ થયો માયોપહિત
એટલે માયાએ કરીને યુક્ત જેમ બિંબ ઘટગતજલ કરીને યુક્ત અ-
થવા જેમ સ્ફટિક લાલ રંગની સાન્નિધીથી લાલ પ્રતીત થાય છે;
તેમજ શુદ્ધબ્રહ્મ માયાની સાન્નિધ્યતાથી ઈશ્વર પ્રતિત થાય છે. જેમ
સ્ફટિક લાલ રંગ કરીને ઉપહિત લાલ સ્ફટિક કહેવાય છે. અને બિં-
બ ઘટગત જલ કરીને ઉપહિત પ્રતિબિંબ કહેવાય છે. તેમજ મા-
યોપહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય જગત્કારણુ ઈશ્વર કહેવાય છે. ઉપહિતનો અર્થ
આ જગે સારી પેટે ચિત્તમાં રાખજો. કેમકે આગળ ઘણી જગે
એનું કામ ષડશે. માયોપહિત ચૈતન્ય તત્ પદનો વાચ્યાર્થ અને મા-
યાએ કરીને અયુક્ત ચૈતન્ય તત્ પદનો લક્ષ્યાર્થ છે. જેમ પ્રતિબિંબથી
બિંબ નિલ મૂકત છે. અને શુક્તી^૧ બ્રાંતી કાલમાં પણ રજત થાતિ
નયિ અને સ્ફટિક લાલ રંગની સાન્નિધિમા સ્વેતજ રહે છે તેમજ
શુદ્ધ બ્રહ્મ માયોપહિત તથા અવિદ્યોપહિત કાલમાં ચૈતન્ય અસંગ
શુદ્ધજ છે. જેમ શક્તિમાં રજતની^૨ બ્રાંતી તેમજ ચૈતન્યમાં કારણુ
સૂક્ષ્મ સ્થુલ પ્રપંચ જડની જે બ્રાંતિ તેનું નામ માયા “ આ સર્વ
બ્રહ્મ છે ” “ આ સર્વ વાસુદેવ છે ” એવા એવા અર્થોની ઘણી ભુતિ
સ્મૃતિઓ^૩ ચૈતન્યનો ભાવ અને જડનો અભાવ પ્રતિપાદન કરે છે.
સત્, ચિત્, આનંદ, શુદ્ધ, બુદ્ધ, એક સ્વયં પ્રકાશ, અનંત નિલમૂક્ત
શાંત, અખંડ, અજ, અમર, પરિપૂર્ણ, નિરંજન, નિરવયવ, અસંગ,
અદ્વય, અવ્યક્ત, અચિંસ, સર્વગત, અચલ, સનાતન, નિલ, આત્મા
પરમાત્મા, પરમેશ્વર, અને બ્રહ્મ અને પ્રલગાત્મા આ સર્વ ચૈતન્ય
પદાર્થનાં વિશેષણ છે. તથા ચિતિ, જ્ઞાન, સ્વરૂપાદિ બીજા ઘણા છે.
અને જડ અજ્ઞાનથી સ્થુલ પર્યંત સર્વ જડ છે. અજ્ઞાનને પ્રકૃતિ ગુ-
ણોનિ સામ્યાવસ્થા તથા મુલજ્ઞાન કહેવાય છે. તે અજ્ઞાન સત્વ રજ,

તમ આ ત્રણ ગુણુવાળુ છે તેનું સ્વરૂપ અનિર્વાચ્ય છે. સત્ અસત્ કરીને કહેવાતું નથી. જો તેને સત્ ૪ કહીએ તો તે કંઈ પદાર્થ નથી અને જો અસત્ કહેવું તો તે પ્રતિત થાય છે. જેમ બ્રાંતી સમયશુક્તિને વિશે રજત અનિર્વાચ્ય છે. પરંતુ જ્ઞાન થકી તે અજ્ઞાનનો અભાવ થવાથી તે અજ્ઞાન ભાવરૂપ છે. જેમ લૌકિક વ્યવહારમાં પ્રથમ બૂલી જવું, ને ફરીથી તેનું સ્મરણ થવું અને બાળક અવસ્થામાં જેમ તુલા જ્ઞાનનો ભાવ થાયછે, વિદ્યા ભણવાથી અને લૌકિક વ્યવહારથી તે અજ્ઞાનનો અભાવ થાય છે; તેમજ અજ્ઞાન કાળમાં કહેછે કે “હું બ્રહ્મને જાણુંતો નથી” અને જ્ઞાન કાળમાં કહેછે કે “હું બ્રહ્મને જાણું છું” એવા એવા અનુભાવિક વ્યવહાર થવાથી નિઃસંદેહ પ્રતિત થાય છે કે અજ્ઞાન એક અનિર્વાચ્ય પદાર્થ છે. તેનો ભાવ તથા અભાવ પણ પ્રતિત થાય છે. અજ્ઞાન ૧ માયા અવિદ્યાનો ભેદ ૨ માયોપહિત શયલ બ્રહ્મ ૩ જીવ ૪ જીવ ઈશ્વરનો ભેદ ૫ અને શુદ્ધ બ્રહ્મ ૬ આ છ પદાર્થ અનાદિ છે. એના વિશે એમ નથી કહેવાતું કે એ ક્યારથી થયા ક્યારેથી એના ભેદ થયા અને શુદ્ધ બ્રહ્મ કયે વખતથી માયોપહિત તથા અવિદ્યોપહિત થયો જેમ એમ નથી કહેવાતું કે શરીર પ્રથમ થયું અથવા પડેલો. દૃષ્ટાંત આછે કે બીજ પ્રથમ થયું યા વૃક્ષ ? અને જેમ સ્વપ્નમાં બગીચો, મંદીર, મૃગ મિત્ર શત્રુ આદિ દેખીએ છીએ વિચાર કરીને જુઓ કે તે ઉપવન મંદિરાદીનો કંઈ સાલમાં પાયો ખોદાયો હતો ? અને તે મિત્રાદિનો કંઈ સાલમાં જન્મ થયો ? અત્યારે એમજ નિશ્ચય કરવો કે જેમ દૃષ્ટાંતના પદાર્થની વ્યવસ્થા—તેમજ દૃષ્ટાંતનાં પદાર્થની. શુદ્ધ બ્રહ્મ રહીત બીજ સર્વ પદાર્થ અનિત્ય છે. કારણ કે જ્ઞાન કાળમાં શુદ્ધ બ્રહ્મ સિવાય સર્વ નષ્ટ થાય છે.

માયા તથા અવિદ્યાનો ભેદ.

અજ્ઞાન માયા અવિદ્યા ભેદ કરી બે પ્રકારનું છે. શુદ્ધ સત્વ પ્રધાન માયા. અને મલીન સત્વ પ્રધાન અવિદ્યા જેમાં સત્વ ગુણનો પ્રાધાન્ય અને રજોગુણ તમોગુણનો તીરો ભાવ^૧ તે સત્વ શુદ્ધ કહેવી. તથા

૧ તીરોભાવ—અચ્છાદીત.

જેમાં તમોગુણનો પ્રાધાન્ય અને રંગેગુણ સત ગુણનો તીરો ભાવ તે મલીન સત્વ કહેવી. દૃષ્ટાંતે કરી માયા અવિદ્યાનો બેદ કહું છું. દૃષ્ટાંત—જેમ એકજ પુરુષને ક્રિયા નિમિત્ત વશ કરીને પાઠક, યાચક કહેવાય છે. અને જેમ એકજ સ્ત્રીને પીતાની અપેક્ષાથી કન્યા પતિની અપેક્ષાથી પતિ કહેવાય છે, એમજ તે અજ્ઞાન ઈશ્વરની અપેક્ષાથી માયા, તથા જીવની અપેક્ષાથી અવિદ્યા કહેવાય છે. એમ ન સમજવું કે તે અજ્ઞાનના બે કડકા થયા. અથવા અજ્ઞાનની શક્તિ બે પ્રકારની છે. એક જ્ઞાન શક્તિ ને બીજી ક્રિયા શક્તિ. સત્વગુણ પ્રાધાન્ય જ્ઞાન શક્તિ. ક્રિયા શક્તિ બે પ્રકારની છે. એક આવરણ શક્તિ ને બીજી વિક્ષેપ શક્તિ. તમોગુણ પ્રાધાન્ય આવરણ શક્તિ અને રંગેગુણ પ્રાધાન્ય વિક્ષેપ શક્તિ તેજ અજ્ઞાન આવરણ શક્તિ. પ્રાધાન્યતાથી અવિદ્યાથી અને વિક્ષેપ શક્તિ તથા જ્ઞાન શક્તિ પ્રાધાન્યતાથી માયા કહેવાય છે. માયોપહિત ચૈતન્ય ઈશ્વર કહેવાય છે. આ તત્ત્વ પદનો વાચ્યાર્થ અને તેજ ચૈતન્ય અવિદ્યોપહિત જીવ પ્રાજ્ઞ કહેવાય છે માયોપહિત ઈશ્વર માયાને વશ ન થવાથી સર્વજ્ઞ ઈશ્વર આ નામોથી કહેવાય છે. એને અવિદ્યોપહિત જીવ અવિદ્યાને વશ થવાથી તથા અવિદ્યાની વિચિત્રતાથી નાના પ્રકારનાં થવાથી અસ્પૃશ્ય કહેવાય છે. જેમ કોઈ કાચના મેહુલમાં બેઠેલ પોતાને તથા બીજાને પણ દેખે છે તથા ઘણા અધારામાં બેઠેલ માણસ પોતાને પણ દેખતો નથી. માયામાં શુદ્ધ સત્વ પ્રાધાન્ય થવાથી માયા કાચના મેહુલની સાદૃશ્ય થાય છે. અને અવિદ્યામાં મલીન સત્વ પ્રાધાન્ય થવાથી અવિદ્યા માટીના ઘર સાદૃશ્ય થાય છે. માયામાં જે ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ તે ઈશ્વર અને તેજ ચૈતન્યનું જે અવિદ્યામાં તે જીવ. અહીં બિંબ પ્રતિબિંબનો બેદ સૂર્યબિંબ અને ઘટગતજલ પ્રતિબિંબવત નહીં સમજવો. એમ સમજવું જોઈએ કે જેમ આકાશનું પ્રતિબિંબ જળમાં છે તેમ પ્રથમ દૃષ્ટાંતમાં કશે દોશ નથી; પરંતુ પરિચિત્ત બેદ જેવો પ્રતિત થાય છે. આ કશે દોષ નથી કેમકે દૃષ્ટાંત દાષ્ટાંતમાં સર્વ સામ્ય નથી હોતો એક દેશમાં દૃષ્ટાંત થાય છે. આકાશનાં દૃષ્ટાંત થકી બીજાનો બેદ, તથા પરિચિત્તતા પ્રતિત થતી નથી. આ પક્ષમાં જીવતો એકજ

છે પરંતુ અંતઃકરણની ઉપાધીથી ધણા પ્રમાતાઓ કહેવેલા છે. અંતઃકરણ વિસીરટ ચૈતન્યને પ્રમાતા કહેછે. કોઈ આમ કહેછે કે અજ્ઞાન અનેક છે. વનવત્ અજ્ઞાનનું જે સમુદાય તે સમષ્ટી અને વૃક્ષવત અજ્ઞાન તે વ્યસ્તી તેજ ચૈતન્ય અજ્ઞાન સમષ્ટિ ઉપહિત ઈશ્વર તથા તેજ ચૈતન્ય વ્યસ્તી અજ્ઞાન ઉપહિત જીવ. કોઈ કોઈ આમ પણ કહેછે કે કારણી ભૂત જે અજ્ઞાન તે યકી ઉપહીત ચૈતન્ય ઈશ્વર અને તેજ ચૈતન્ય અંતઃકરણ ઉપહીત જીવ. તાત્પર્ય કારણોપાધિ ઈશ્વર અને કાર્યોપાધિ જીવ. સંપૂર્ણતાં સિદ્ધાંત આજ છે કે માયોપહિત ચૈતન્ય ઈશ્વર અને અવિદ્યોપહિત જીવ. તે ઈશ્વર જ્ઞાન શક્તિ કરીને ઉપહિત જગતનું નિમિત્ત કારણ, અને વિક્ષેપ શક્તિ કરીને ઉપહિત ઉપાધાન કારણ છે. જેમ કરોળીઓ જાળને ચૈતન્ય પ્રાધાન્યથી નિમિત્ત કારણ અને શરીર પ્રાધાન્ય કરીને ઉપાધાન કારણ છે. આ કરોળીઆનો દૃષ્ટાંત શ્રુતિ પ્રતિપાદિત છે. જેવી રીતે કરોળીઓ જાળને રચીને ફરી પોતામાં તેનો લય કરેછે. તાત્પર્ય પરમેશ્વર જગતનો કર્તા અભિન્ન નિમિત્તોપાધાન કારણ છે. એટલે નથી ભિન્ન, નિમિત્ત, અને ઉપાધાન કારણ, જેથી એ અભિન્ન નિમિત્તોપાધાન કારણ કહેવું. આ પ્રકારે ઈશ્વર જગતનું કારણ છે. એમ નથી કે જેમ ઘટ કરવામાં કુંભાર ભિન્ન નિમિત્તો પાધાન કારણ છે. જેથી તેને ભિન્ન નિમિત્તો પાધાન કારણ કહેવો. તાત્પર્ય ઘટાદિમાં મૃતિકા ઉપાધાન કારણ છે. અને કુંભાર, દંડ આકાશદિ નિમિત્ત છે. ઈશ્વરનો પોતેજ ઉપાધાન અને પોતેજ નિમિત્ત કારણ છે. પૂર્વ રીતમાં સારી પેઠે વિચાર કરવો યોગ્ય છે. નિરિશ્વર વાદિ પૂર્વ મિમાંસકાદિદ્રોને જે જગત વિષે તર્ક કરીને બકાવે છે તે સાંભળો—તે કહેછે કે જોને તમે ઈશ્વર કહો છો તે ત્રણ ભૂવનની રચના કરવામાં શું શું કૃત્ય કરેછે, અને રચના સમયમાં તેનું શરિર કેવું છે, તથા તે શા ઉપર બેસેછે, અને શું ઉપાધાન છે ? આ તેમનો તર્ક અતઃકર્ય ઈશ્વર વિષયમાં દુર્બળ છે. કેમકે મનુષ્ય કુલ્ય જે ઇંદ્રજાળ તેમાંતો યુદ્ધિ કામજ કરતી નથી. ત્યારે પરમેશ્વરની માયાતો દુરજ રહી. જે નષ્ટ યુદ્ધિ નિરિશ્વર વાદી તર્ક કરે તેના મોઢા

ઉપર ઉપર જાણેલું આભિન નિમિત્તો પાદાન કારણરૂપી વજ્ર મારવું.

આ પ્રકારે જગતકર્તા ઇશ્વરે એવું સિદ્ધ કર્યું, અને પ્રપંચનાં કારણો અહીં સુધી નીરૂપણ કર્યો. જગતમાં ત્રણ પ્રપંચછે. એક કારણ, બીજો સૂક્ષ્મ, ત્રીજો સ્થુલ. હવે સૂક્ષ્મ પ્રપંચનું નીરૂપણ કરીશું. પૂર્વે સિદ્ધ કરેલા માયોપહીત ચૈતન્ય ઈશ્વર તે થકી પ્રથમ મહત્વ (અહંકારની સૂક્ષ્મ અવસ્થા) ફરી મહત્વથી અહંકાર એટલે હું એકછું ધણો યદિશિ.^૧ તે પછી અહંકારથી આકાશ, આકાશથી વાયુ, વાયુથી તેજ, તેજથી જળ, અને જળથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. આ બધાનો અર્થ એજછે કે મહત્વ કરીને ઉપહિત જે ઇશ્વર તે થકી અહંકાર થયો. તાત્પર્ય એ છે કે મહત્વાદી સર્વ જડ પદાર્થ છે. ચૈતન્ય સિવાય રચના થઈ શકતી નથી. નિશ્ચય આત્માયકિ આકાશ થયુંછે,^૨ આ સ્મૃતિનો અર્થછે. માયા ત્રિગુણાત્મ થવાથી તેનું આકાશાદિ પંચ કાર્યો ત્રિગુણાત્મકછે, તેમને અપંચી કૃત સૂક્ષ્મ ભૂત તન માત્રા કરીને કહેવાયછે. આ સૂક્ષ્મ ભૂત થકી પંચીકૃત સ્થુલ ભૂત થયું. અને સૂક્ષ્મ શરીર સત્તર ૧૭ તત્વવાળું થયું (સૂક્ષ્મ શરીરને કોઈ સોળ ૧૬ તત્વ કોઈ સત્તર ૧૭ તત્વ તે કોઈ ઓગણીસ ૧૮ તત્વ વાળું કહેછે. દસ ઈંદ્રિ, પંચ પ્રાણ, અને એક અંતઃકરણ આ ગણતરીથી સોળ અને ઈંદ્રિય પ્રાણ પંદર મનબુદ્ધિ બે આ પ્રકારે સત્તર તથા ઈંદ્રીય પ્રાણ પંદર મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર મળી ચાર આ પ્રકારે ઓગણીસ. પરંતુ ધણાએક સત્તર તત્વ વાળાનેજ માને છે) સત્તર તત્વ આછે—શબ્દાદિતું જ્ઞાન જે થકી થાયછે તે જ્ઞાનેદ્રિપાંચ, પ્રાણાદી પાંચ અને મનબુદ્ધિ બે. આકાશ આદિકનો સત્ત્વ ગુણોનાં અંશો થકિ પ્રથક પ્રથક પંચ જ્ઞાનેદ્રિયો થઈ તે બધુંછું. આકાશથકી ઓત્ર વાયુથકી ત્વક, તેજ થકિ ચક્ષુ, જળથકી શ્રોત્રા, અને પૃથ્વી થકી પ્રાણ થયું, તથા આકાશ આદિકોના સત્ત્વગુણ મળી એક અંતઃકરણ થયું. તે વૃત્તિ બેદ થકી ચાર પ્રકારનું છે—સંકલ્પ વિકલ્પાત્મક મન, નિશ્ચયાત્મક, બુદ્ધિ, અભિમાનાત્મક, અહંકાર, અને અનુસં-

૧ एकोहं बहुस्याम् इति श्रुतेः २ पंचभूत ३ तस्मादाप्तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अहम्यः पृथिवी इति श्रुतेः

ધાનાત્મક ચિત્ત. આકાશાદિના રજેગુણના અંશ થકી પૃથક પૃથક પંચ કર્મેદ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ તે—આકાશ થકી વાક્ વાયુ થકી પાણી તેજ્યકી પાદ, જળથકી ઉપસ્થ, અને પૃથ્વી થકી ગુદ. તથા આકાશાદિના રજેગુણના અંશ મળી પ્રાણ ઉત્પન્ન થયો. તે વૃત્તિભેદકરીને પાંચ પ્રકારનો છે. બહાર નીકળવાવાળો, મૂખ નાસીકા વચ્ચે રહેવા વાળો, પ્રાણ હેઠે જવાવાળો, ગુદ આદિમાં રહેવાવાળો અપાન, સર્વ શરીરમાં રહેવાવાળો, અને સર્વ શરીરમાં ફરવાવાળો વ્યાન, સર્વ શરીરમાં રહેવાવાળો અને બક્ષણ કરેલા પદાર્થને તેની તેની નાડીમાં પહોંચાડવાવાળો સમાન, ઉપર જવા વાળા અને કંઠસ્થાનમાં રહેવા વાળો ઉદાન તથા પાંચ ઉપપ્રાણ પણ છે. તેમના આ પાંચમાં અંતરભાવ છે. ઉદગારમાં જે હેતુ તે નાગ નેત્ર ખોલવા બંધ કરવામાં કર્મ ક્ષુધામાં કૃકર અને બગાસાંનો હેતુ દેવદત્ત અને સર્વ શરીરમાં રહેવાવાળો ધનંજય જે મૂડદાંને પુલાવેછે. આકાશથકી બે ઇંદ્રિયો થઈ ૧ શ્રોત્ર અને ૨ વાક્ શ્રોત્ર થકી આકાશનો જે સમ્પદ ગુણ તેનું ગૃહણ થાયછે તથા વાક્ એટલે વાણી થકી બોજાયછે. વાયુ થકી બે ઇંદ્રિયો થઈ ત્વક્ અને પાણી યાને હાથ. ત્વચ્ચકી વાયુનો જે ગુણ સ્પર્શ તેનું જ્ઞાન થાયછે. અને પાણી એટલે હાથથકી ત્વક્નું રક્ષણ થાયછે. તેજ્યકી બે ઇંદ્રિયો થઈ, ચક્ષુ અને પાદ. ચક્ષુથકી તેજનો ગુણ જે રૂપ તે જ્ઞેવાયછે. અને પગને મરદન કરવાથી નેત્રની ગરમી દુર થાયછે. જલથકી બે ઇંદ્રિયો થઈ. ૧ રસનાર ઉપસ્થ રસનાથકી જલનો જે ગુણ રસ તેનું જ્ઞાન થાયછે. અને ઉપસ્થથકી જલનો લાગ થાયછે. પૃથ્વી થકી બે ઇંદ્રિયો થઈ. ૧ ધ્રાણુ ૨ ગુદ. ધ્રાણુથકી પૃથ્વીનો જે ગુણ મંથ તેનું ગ્રહણ થાયછે. અને ગુદ થકી તેનો લાગ થાય છે. અંતઃકરણ સમષ્ટિ પંચભૂતના સત્ત્વગુણના અંશ થકી ઉત્પન્ન થયુંછે. તેનો હેતુ પંચ જ્ઞાનેદ્રિયોના વિષયોનું અનુભવ કરવું ૧ અન્નમય ૨ પ્રાણમય ૩ મનોમય ૪ વિજ્ઞાનમય અને ૫ આનંદમય આ પંચકોશકારણ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીરના અંતરભાવમાંછે. અગાડી જે સ્થૂળ શરીરનું વર્ણન કરીશ તેજ અન્નમય કોશછે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં ત્રણ કોશછે, પંચકર્મેદ્રિય સહિત જે પંચપ્રાણ તેજ પ્રાણમય કોશ. પંચજ્ઞાનેદ્રિય સહીત જે મન તેજ મનોમય કોશ પંચજ્ઞાનેદ્રિય સહીત

જે યુદ્ધિ તે વિજ્ઞાનમય કોશ. મનોમય અને વિજ્ઞાનમય કોશમાં એ-
ટસોજ તફાવત છે. કે મનોમયકોશ કરણ-કર્તા અને વિજ્ઞાનમય કોશ
છે. ક્રિયામાં ક્રાંતિ, કર્મ, કારણ, સંપ્રદાન અને અધિકરણ આ છ કા-
રક થાય છે. અને કારણ શરીરમાં કારણ શરીર ભૂત અવિદ્યામાં જે
મલીન સત્ત્વ ત્રિયમોદ, પ્રમોદ. વૃત્તિ સહિત જે તે આનંદમય કોશ.
કોઈ કોઈ અજ્ઞાનને પણ આનંદમય કોશ કહે છે. જે વસ્તુ અપ્રાપ્ત
અને સારી પ્રતીત થાય છે તે વખતની વૃત્તિને પ્રિય કહે છે. ૧ ફરી
તેજ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈને પોતાનીજ હક થઈ છતે તે વખતમાં જે આ-
નંદ તેજ મોદ અને તે વસ્તુનો ઉપભોગ કરવામાં જે આનંદ તે
પ્રમોદ આ સુદ્ધ શરીર સમષ્ટી વ્યપ્તિ ભેદ કરીને બે પ્રકારનું છે. વ-
નવત્ સુદ્ધ શરીરનો સુમુદાય તે સમષ્ટી અને વૃક્ષવત્ પૃથક એક
એક સુદ્ધ શરીર વ્યપ્તિ જેમકે ઉપવન સમષ્ટી અને તે ઉપવનમાં
એક એક વૃક્ષ વ્યપ્તિ સુદ્ધ સમષ્ટિ કરીને ઉપલીત તેજ માયો પહીત
ચૈતન્ય હીરણ્યગર્ભ કહેવાય છે. અને સુદ્ધ વ્યપ્તિ કરીને ઉપલીત તેજ
અવિદ્યોપહિત ચૈતન્ય તૈજસ કહેવાય છે. સમષ્ટિ વ્યપ્તિનાં તાદાત્મ્ય થ-
વાથી તે થકી ઉપહિત જે હીરણ્યગર્ભ અને તૈજસ તેનું પણ તાદા-
ત્મ્ય થાય છે. જેમ ધન અને વૃક્ષ તે થકી ઉપલીત જે આકાશ તેમાં
કશે ભેદ નથી. તેમજ હીરણ્યગર્ભ અને તૈજસમાં કશે ભેદ નથી.
ખીજ ઘણા દૃષ્ટાંત છે. જાતિ, વ્યક્તિ, સામાન્ય. વિશેષ્ય વગર મેહેલો
એમાં—વિચાર ભેદ છે. વાસ્તવ્ય ભેદ નથી. આ સુદ્ધ શરીર અવિદ્યા
કામ કર્મ સહિત પૂર્યદક નામે કરીને પ્રસિદ્ધ છે તે લખું—૧ જ્ઞાને-
દ્રિયપંચ, ૨ કર્મેદ્રિયપંચ, ૩ અંતઃકરણ ચતુષ્ટય, ૪ પંચપ્રાણ, ૫
પંચ સુદ્ધમભૂત ૬ અવિદ્યા ૭ કામ ૮ કર્મ. અવિદ્યાનું કાર્ય ચાર પ્રકાર-
નું છે. જ્ઞાતલોક પર્યંત જેટલા પદાર્થ તેમાં ૧ નીલત્વ યુદ્ધિ. દુઃખ
અને દુઃખના સાધનમાં ૨ સુખત્વ યુદ્ધિ; દેહાદિ અનાત્મ પદાર્થમાં
આત્મત્વ યુદ્ધિ ૪ અપવિત્ર જે પોતાનું તથા પુત્રાદિનું શરીર તેમાં
પવિત્રત્વ યુદ્ધિ. કામરાગને કહે છે. રાગ એટલે પ્રિતિ કર્મ ત્રણ પ્રકારનું
છે. ૧ સંચિત ૨ આગામી ૩ પ્રારબ્ધ પોતાએ કરેલાં કર્મફળને ન
આપી અદૃશ્ય રૂપ કરીને જે થઈ રહેલાં છે તે સંચિત. ૨ આ શ-
રીરમાં જે થાય છે તે આગામી. અને સ્થુળ શરીરનાં જન્મ સ્થિતિનાં

જે હેતુ તે પ્રારબ્ધ. સંચીત તથા આગામી કર્મનાં ફળનો તેનો ભોગ કરવાથી, તથા તેના વિરોધી કર્મ કરવાથી, અથવા બ્રહ્મજ્ઞાનથી નાશ થાયછે. પ્રારબ્ધ સિવાય પ્રથક જે અવિદ્યાદીપંચ ક્લેશ તેનો નાશ બ્રહ્મજ્ઞાનથી થાયછે. ૧ અવિદ્યા ૨ અસ્મિતા ૩ રાગ ૪ દ્વેષ ૫ અભીનીવેશ કારણુ કાર્યે કરીને અવિદ્યા બે પ્રકારની પહેલાં લખેલી છે. અહંકારની સુક્ષ્મ અવસ્થાને અસ્મીતા મહત્ત્વ અને સામાન્ય અહંકાર પણ કહેછે. રાગને ક્રામ કહેછે. દ્વેષને ક્રોધ પોતે ગૃહણુ કરીને તેનો ત્યાગ કરવો ને અસમર્થ થવું એને અભીનીવેશ કહેછે. બ્રહ્મને જાણેછે તે સર્વ ક્લેશથી મુક્ત થાયછે. આ મુતિઓનો અર્થછે અહીં સુધી સુક્ષ્મ શરીરની ઉત્પત્તિ લખી હવે સ્થુલ શરીરની ઉત્પત્તિ લખુંછું.

પંચીકૃત પંચસ્થુલ ભૂતછે તે આ પ્રકારે—આકાશાદિના તામસ અંશોને લેઈ અર્થાત યુદ્ધિમાં કલ્પના કરી પ્રથમ એક એકના બેબે ભાગ કરવા. અને તેમાં એકને પૃથક રાખી બીજાના ચાર ભાગ કરવા. અને તે ચાર ભાગને પોતપોતામાં છોડી બીજામાં ઉમેરવા એને પંચીકરણુ કહેછે. જેનો ભાગ જેમાં અધીક થાયછે તેજ કહેવામાં આવેછે. જેમ મનુષ્ય શરીરને પાર્થિવ કહેછે. પંચીકૃત સ્થુલ ભૂતનું જે રચિત સ્થુલ શરીર તેમાં પંચીકૃત સ્થૂલભૂતછે. અને અપંચીકૃત ભૂતોનાં તામસ અંશનું કાર્ય આ પ્રકારનું છે. પંચીકૃત જે પૃથ્વી તે પૃથ્વીનું કાર્ય અસ્તી કેમકે કઠણુ છે. જળનું માંસ કેમકે શીથીજ છે. તેજનું નાડી કેમકે જ્વરની પરિક્ષા કરે છે. વાયુનું ત્વક કેમકે સ્પર્શ કરે છે. આકાશનું કાર્ય રોમ કેમકે તેને કાપવાથી દુઃખ થતું નથી. પંચીકૃત જે જળ તેનાં પૃથ્વીનાં કાર્ય શોણીત, કેમકે પૃથ્વીને સદસ્ય રાતું છે. જળનું શુક્ર કેમકે શ્વેત છે. અને તે થકી ગર્ભ ઉત્પન થાય છે. જળથી સંપૂર્ણ પદાર્થની ઉત્પત્તિ છે. તેજનું સુત્ર કેમકે ઉષ્ણુ છે. વાયુનું પસિનો કેમકે ઘણું ચાલવાથી નીકળે છે. અને વાયુથી સૂખ થાય છે. આકાશનું લાલ, કેમકે ઉંચે ચડે છે. આકાશ પણ ઉંચુજ છે. પંચીકૃત જે તેજ તેનાં પૃથ્વીનાં કાર્ય આળસ કેમકે આળસમાં જડતા છે. જળનું કાંતી કેમકે જળના સ્પર્શ સ્નાનાદિથી સતેજ દેખે છે. તેજનું ક્ષુધા કેમકે અંનને પચાવે છે. વાયુનું તૃષા કેમકે ઓષ્ટ અને કંઠ સુકાય છે. આકાશનું નીદ્રા કેમકે નીદ્રામાં

નીર્વીકલ્પ થાય છે. પંચીકૃત જે વાયુ તેનું પૃથ્વીમાં કાર્યસંક્રામ્યન કેમકે જે વખતે મનુષ્ય સંક્રામ્ય કરીને બેસેછે, તે વખતે બારે અને બડ થાય છે. જળનું ચાલવું કેમકે જળ પોતેજ પ્રવાહી છે. તેજનું ઉઠવું ઉડવું કેમકે ઉઠવા ઉડવામાં ઉચ્ચો થાય છે. અમ્મી પણ ઉચ્ચો જાયછે. વાયુનું દોડવું કેમકે દોડવામાં જોરછે. વાયુમાં પણ વેગ છે. આકાશનું કાર્ય ફેલાવવું કેમકે આકાશ વ્યાપક છે. અને ફેલાવાથી વ્યાપક થાય છે. પંચીકૃત જે આકાશ તેના પૃથ્વીનું કાર્ય કટી છે. જ્યાં મલ્લ રહેછે કેમકે ગંધ સ્થાન છે. જળનું ઉદર કેમકે જળનું સ્થાન છે. તેજનું હૃદય કેમકે ઉષ્ણ રહેછે. વાયુનું કંઠ કેમકે વાયુનું સ્થાન છે. આકાશનું શરીર કેમકે શબ્દ સ્થાન છે. અને અનહત શબ્દ ત્યાંજ થાય છે. પંચીકૃત આકાશનું કાર્ય ખીજા પ્રકારનું આચાર્યોએ કોઈકોઈ જગ્યાએ કથન કરેલું છે. તે આવી રીતે—તેમાં પૃથ્વીનાં કાર્યભય કેમકે ભયયકી અંતઃકરણમાં તમપ્રધાન થાય છે. તમ પૃથ્વીનો ભાગ છે. જળનું મોહ કેમકે જળ સ્નાન થકી ઉત્પન્ન થએલી જે સ્વચ્છતા તેને દેખીને મોહ થાય છે. તેજનું ક્રોધ કેમકે ક્રોધમાં હૃદય ભસ્મ થાય છે. વાયુનું કામ કેમકે કામ અને વાશુ અચળ છે. આકાશનું લોભ કેમકે આકાશ અને લોભ આ બેની અવધ નથી કે આ અહીંજ સુધી છે. એ સર્વ નીચેના કોટકથી સમજવામાં આવશે.

	પૃથ્વી	તેજ	જળ	વાયુ	આકાશ
પૃથ્વી	અસ્થી	માંસ	નાડી	ત્વચા	રોમ
જળ	રક્ત	વિર્ય	મુત્ર	પસિનો	લાળ
તેજ	આલસ્ય	કાંતી	ક્ષુધા	તૃષા	નીદ્રા
વાયુ	સંક્રામ્યન	ચાલવું	ઉઠવું	ભાગવું	ફેલાવું
૧ આકાશ	કમરમાં	પેટમાં	હૃદયમાં	કંઠમાં	મસ્તકમાં
૨ આકાશ	ભય	મોહ	ક્રોધ	કામ	લોભ

શબ્દગુણુ જેમાં રહેછે તે આકાશ તે સાવકાશરૂપ છે. રૂપરહીત સ્પર્શવાળો વાયુ ઉષ્ણ સ્પર્શવાળું તેજ ચાર પ્રકારનું. એક અગ્ની આદિ, સ્વરણાદી, વીદ્યુવાદી, અને જઠરાગ્ની, શીત સ્પર્શવાળું જળ, ગંધવાળી પૃથ્વી આ જે પાંચ ભૂતોમાં લક્ષણુ કહેલાં છે. તે દોષને કરીને રહીત છે. જે લક્ષણુમાં અવ્યાપ્તિ, અતિવ્યાપ્તિ અસંભવ આ ત્રણ દોષ રહેછે. તે પ્રમાણુ થતું નથી. જેમ કાષ્ઠ કાંઈ પુરૂષે ગૌ કપીલા હોયછે એમ કીધું આ કહેવામાં અવ્યાપ્તિ દોષ પ્રાપ્ત થાયછે. કેમકે ઘણી ગૌકપીલા નથી. ફરી તે માણસ કહેવા લાગ્યો કે ગૌ શીંગવાળી થાયછે આમાં અતી વ્યાપ્તિ દોષ આવેછે. કેમકે હરણાદીઓને પણ શીંગડાં થાય છે. ફરી તે બોલ્યો કે એક ખરીવાળી ગા થાય છે. આમાં અસંભવ દોષ છે કેમકે આ લક્ષણુનો ગામાં સંભવ થતો નથી. જે સર્વ દોષ કરીને રહીત તે પ્રમાણુ છે. જેમ ગૌ સીંગ તથા સાસના દીવાન (ડોકનો ધાખણો) હોય છે. વિચાર કરીને જુઓતો આ લક્ષણુ ત્રણ દોષ રહીત છે.

આકાશમાં એક ગુણુ શબ્દ. વાયુમાં બે શબ્દને સ્પર્શ, તેજમાં ત્રણ શબ્દ સ્પર્શ, ને રૂપ. જળમાં ચાર શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ ને રસ. પૃથ્વીમાં પાંચ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, તથા ગંધ.

પાંચીકૃત પૃથ્વી આદી થકી બ્રહ્માંડ થયું. બ્રહ્માંડમાં ચૈદ લોક છે. ૧ ભુ ૨ ભુવ ૩ સ્વઃ ૪ મહ ૫ જન ૬ તપ ૭ સત્ય આ સાત ઉપરનાં અને ૧ તત્ત્વ ૨ વિતલ ૩ સુતલ ૪ તત્ત્વાતળ ૫ મહાતલ ૬ રસાતલ ૭ પાતાલ આ હેડેનાં સાત લોક છે. બ્રહ્માંડ થકી મનુ અને સન્નુપા થઈ. બ્રહ્માંડમાં જે પૃથ્વી તે થકી ઔપદ્વી થઈ. ઔપદ્વિ થકી અન્ન થયું. માતા પીતાએ ભક્ષણુ કરેલાં અન્નનાં જે પરીણામ શોણીત તે થકી સ્થુલ શરીર થયું. શરીર ચાર પ્રકારનું છે. મનુષ્યાદિનું શરીર, જરાયુજ એટલે જર પડદાયકી ઉત્પન્ન થયું. પક્ષી નાગાદીનું શરીર આંડજ એટલે ઈંડાં થકી ઉત્પન્ન થયું. જૂ ધન્યાદિનું શરીર તે સ્વેદજ એટલે પસિનાથી ઉત્પન્ન થયું. ત્રણાદિ ઉદ્ભવીજ એટલે પૃથ્વીને બેદન કરીને ઉત્પન્ન થયું. વસીષ્ઠ, સનકાદિનું શરીર આ ચાર પ્રકારથી પૃથક છે. તે માનસી શ્રદ્ધિમાં છે. પૂ-

શણિમાં આમ સાંભળવામાં આવેછે કે બ્રહ્મદેવનાં મનથકી ઉત્પન્ન થયા હતા.

આ સ્થૂલ શરીર સમષ્ટી, વ્યપ્તિ ભેદ કરીને બે પ્રકારનું છે. પંચીકૃત પંચમાહા ભૂતો તેનું કાર્ય બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડમાં પચ મહા-ભૂતોનાં કાર્ય સ્થૂલ શરીરાદીનાં સમૂહાય આ સર્વ સમષ્ટિ અને પૃથક પૃથક સ્થૂલ શરીર વ્યપ્તિ આ સ્થૂલ સમષ્ટિ કરીને ઉપલિત તેજ મા-યોપલિત ચૈતન્ય વિરાટ કહેવાય છે. અને સ્થૂલ વ્યપ્તિ કરીને ઉપલિત તેજ અવિદ્યોપલિત ચૈતન્ય વિશ્વ કહેવાય છે. સમષ્ટિ, વ્યપ્તિ ને વર્તિ, વિભક્તિ, સામાન્ય, વિશેષ વત, વૃક્ષ વત તાદાત્મ્ય યવાથી તે થકી ઉપલીત વિરાટ અને વિશ્વની એકતા છે. જીવની ત્રણ અવસ્થા પ્રસિદ્ધ છે. ૧ જાગૃત ૨ સ્વપ્ન ૩ સુસુપ્તી અને કોઈ કોઈ આચાર્યો મરણુ તથા મૂર્છાને પણ અવસ્થા તરીકે ગણે છે. જાગૃતિનો અર્થ સમજવા માટે પ્રથમ ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણ, શબ્દાદિ વિષય, બોલવાદિ ક્રિયા, સંકલ્પાદિ અંતઃકરણના ધર્મો અને દિક આદિ દેવતાઓની સહીત સંપૂર્ણ પૃથક પૃથક લખું છું. આ સંકેત લક્ષમાં રાખવો જોઈએ કે એકડા જેને આગળ લખેલા હોય તેને ઇન્દ્રિય વા અંતઃકરણ જાણવું. એનેજ અધ્યાત્મ કહેછે. બગડાનો આંકડો જેની આગળ હોય તેને ઇન્દ્રિયોનાં વિષય, વા કર્મેન્દ્રિયોની ક્રિયા વા અંતઃકરણના ધર્મ જાણવો. એનેજ અધીભૂત કહેછે. અને ત્રગડાનો આંકડો જેની આગળ હોય તેને દેવતા જાણવો. એને અધીદૈવ કહે છે. જે ઇન્દ્રિય તથા મન આગળ જે વિષય, ક્રિયા, ધર્મ, દેવતા લખેલા છે તેને તે ઇન્દ્રિ મનાદિનાં વિષય ક્રિયા ધર્મ દેવતા જાણવી. શબ્દાદિ પાંચ ને વિષય બોલવાદિ પાંચને ક્રિયા ને સંકલ્પાદિ ચારને ધર્મ કહે છે. શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સુક્ષ્મ છે. આ સ્થૂલ શરીર ઉપર જે નાક કાનાદિ દેખીએ છીએ તે તેમનાં આશ્રય એટલે આ જગ્યા તેમને રહેવાની છે. ઘણું કરીને તે બહીરમુખ રહે છે. કોઈ કોઈ વખતે ભિતરનું જ્ઞાન ધાયછે. શ્રોત્ર કાનમાં રહે છે. ઘણું કરીને બાહારના શબ્દને સાંભળે છે. અને કાન બંધ કરવાથી અંતરના શબ્દ સાંભળાય છે (૧) શ્રોત્ર કરીને જે શબ્દ સાંભળાય છે. તે બે પ્રકારનું છે. એક શાસ્ત્રાદિનો અને બેરી-આદિનો આ પંચભૂત રહેછે (૨) દીક (ક) ત્વક સંપૂર્ણ શરીરમાં

રહે છે. ધણું કરીને આહારનાં શીત કામળાદિને પોતાનો વિષય કરે છે. ક્યારે ક્યારે ઉષ્ણાદિ પદાર્થ ભક્ષણ કરવાથી અંદરના સ્પર્શનું જ્ઞાન થાય છે. (૧) ત્વક કરીને જે સ્પર્શ થાય છે તે પાંચ પ્રકારનું છે. શીત, ગર્મ, નશીત-નગર્મ, કઠીણ અને કામળ. શીત સ્પર્શ જળમાં. ગર્મ સ્પર્શ તેજમાં-નશીત નગર્મ સ્પર્શ વાયુમાં. કઠિણ કામળ પૃથ્વીમાં. અને પૃથ્વીનાં કાર્ય જે વસ્ત્રાદિક તેમાં રહે છે. (૨) વાયુ (૩) ચક્ષુ નેત્રમાં કૃષ્ણ તારામાં આગ્ર ભાગમાં રહે છે. ધણું કરીને આહારના રક્ત પીતાદી રૂપને દેખે છે. નેત્ર બંધ કરેતો અંતરમાં તમનું જ્ઞાન થાય છે. ૧ ચક્ષુ કરીને જે રૂપ દેખવામાં આવે છે. તે સાત પ્રકારનું છે. ૧ શુક્લ ૨ નીલ ૩ પીત ૪ રક્ત ૫ હરીત ૬ કમ્પીગ ૭ અને ચીત્ર આ ભેદ કરી પૃથ્વીમાં રહે છે. અને જળમાં અભાસ્વર શુક્લ તથા તેજમાં અભાસ્વર શુક્લ રહે છે. ૨ સૂર્ય ૩ રસના જીભના આગ્ર ભાગમાં રહે છે. ધણું કરીને આહારના રસોનો અનુભવ કરે છે, અને કોઈ વાર ઓડકાર આવવાથી અંતરના રસનું જ્ઞાન થાય છે. ૧ રસનાથી જે રસોનો અનુભવ થાય છે તે છ પ્રકારનું છે. ૧ મધુર, ૨ આમ્લ, ૩ લવતા, ૪ કટુ, ૫ કસાવ, પીત, આ ભેદથી પૃથ્વીમાં રહે છે. અને કેવળ મધુર જળમાં રહે છે. ૨ વરણ ૩ ઘાણ નાકમાં બે છીદ્રોના મધ્યમાં રહે છે. ધણું કરીને આહારના ગંધને પોતાનાં વિષય કરે છે. અને ઓડકાર થયા છતાં અંદરના ગંધનું જ્ઞાન થાય છે. ઘાણ થકી જે ગંધનું ગ્રહણ થાય છે તે બે પ્રકારનો છે. ૧ સુગંધ ૨ દુર્ગંધ આ પૃથ્વીમાં રહે છે. ૨ અશ્વનીકુમાર ૩ અહીં સુધી જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું નિરૂપણ થયું. વાકુળજીમાં ૧ બોલનું ૨ અગ્ની ૩ પાણી હાથમાં ૧ દેવું લેવું ૨ દંદ્ર ૩ પાદ ચરણમાં ૧ ચાલવું ફરવું ૨ વિખણું ૩ ઉપરથી મુત્ર કરવાનાં જે ચિન્હ આ શરીરમાં છે ત્યાં ૧ મર્ચ્યુન મુત્ર ત્યાગ ૨ પ્રગ્નપ્રતિ ૩ પાયુ મલ ત્યાગ કરવાનાં જે ચિન્હ આ શરીરમાં છે ત્યાં ૧ મળ ત્યાગ ૨ મૂત્ર ૩ અહીં સુધી કર્મેન્દ્રિયોનું નિરૂપણ થયું. અંતઃકરણ હૃદય ગોલકમાં રહે છે તે વૃત્તિભેદથી ચાર પ્રકારનું છે. મન, બુદ્ધિ, ચીત્ત, અહંકાર મન ૧ સંકલ્પ વિકલ્પ મનો રાજ્યાદિ ૨ ચંદ્ર ૩ બુદ્ધિ ૧ પદાર્થનો નિશ્ચય કરવો ૨ બૃહસ્પતિ ૩ ચિત્ત ૧ ચીંતન કરવું ૨ ક્ષેત્ર ૩

અહંકાર ૧ આ માફ કરેલું છે આ મારે કરવા યોગ્ય છે, ૨ ૩૪
૩ અમાન, અદંભ, અહિંસા, ક્ષમા, આર્જવ, વૈરાગ્ય, શમ દમ, મુ-
કિતની ઈચ્છા, સંતોષ, ઔદાર્યોદિ અને એવીજ બીજી ઘણી સત્વ-
ગુણ અંતઃકરણની વૃત્તિયો છે. તૃષ્ણા, દંભ, લોભ, અહંકાર, અશમ,
ભોગેચ્છા અપળતા, અભિમાન, રાગાદિ રજોગુણની વૃત્તિયો છે, અને
નિદ્રા, આલસ્ય, પ્રમાદ મોહાદી તમોગુણની વૃત્તિઓ છે. એટલે આ
સંપૂર્ણ અંતઃકરણનો ધર્મ છે. જે સંકલ્પ વિકલ્પવાળી વૃત્તિ છે તે
મનનિ, નિશ્ચયવાળી બુદ્ધિની, અનુસંધાનાત્મક ચીત્તની, અને અ-
ભિમાનાત્મક અહંકારની છે. સાત્વિકથી વૈરાગ્યાદિ થયા તે થકી પુણ્ય
નિષ્પત્તિ રાજસથી કામ ક્રોધાદિ થયા. તે થકી પાપોત્પત્તિ અને તા-
મસથી બ્રાંલાદિક થયા થકી બેઉ આ લોક પરલોક ન મળતાં છતાં
વૃથા આયુષ્ય ક્ષીણ થાય છે. એ બધાંની સમજણ નીચેના કોષ્ટ-
કમાં આપી છે.

ભૂત	માનેદ્રિય	વિષય	માનેદ્રિયો ના દેવતા.	કર્મેદ્રિય	ક્રિયા	કર્મેદ્રિયોના દેવતા. અગ્નિ
આકાશ	શ્રોત્ર	શબ્દ	દિક્	વાક્	બોલવું	
વાયુ	ત્વક્	સ્પર્શ	વાયુ	પાણી	દેવું લેવું	ઈદ્રિ
તેજ	ચક્ષુ	રૂપ	સૂર્ય	પાદ	ચાલવું	વિષ્ણુ
જલ	રસના	રસ	વરુણ	ઉપસ્થ	મૈથુનાદિ	પ્રજાપતિ
પૃથ્વિ	ઘ્રાણુ	ગંધ	અશ્વનિકુ માર	ગુદા	મલત્યાગ	મૃત્યુ

શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની જે દિક્ આદિ દેવતાઓ તે થકી યુક્ત જે
શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયો તે થકી પોત પોતાનાં વિષયોનું અનુભવ થવું તે
જગૃત અવસ્થા અને સ્થુલ શરીર મન ઈદ્રિ આદિનો આશ્રય આ
બેના જે અભિમાની જીવ તે વિશ્વ કહેવાય છે. પહેલાંજ વીશ્વ વીરા-
ટની એકતા લખી છે. એ માટે બેદની વૃત્તિ થવા સાર વિશ્વને વિ-
શટ કરી જીવો, જગૃત અવસ્થામાં ભોગ દેવાવાળા જે કર્મ તેના
ઉપરામ થવા છતાં જગૃત અવસ્થામાં જે દેખ્યું સાંભળ્યું તે સંસ્કાર

કેવળ અંતઃકરણથી છે. જે નિદ્રામાં પ્રવેશની પ્રતિતી તે સ્વપ્નાવસ્થા. જાગૃત અવસ્થાના અભિમાની જે વિશ્વ તેજ આ સ્વપ્નાવસ્થા ને સુ-
ક્ષ્મ શરીરના અભિમાની થવાથી તેજસ કહેવાય છે. તેજસ હીર-
ણ્યગર્ભની એકતા છે. તેજસને હીરણ્યગર્ભ રૂપથી જુઓ. ૨ જાગૃત
અને સ્વપ્નાવસ્થામાં જે ભોગ પ્રધકર્મ તેના ઉપરાંત થવા છતાં
સ્થૂળ સુક્ષ્મ શરીરના જે અભિમાન તેની નિવૃત્તિ થવાથી બુદ્ધિનું જે
કારણાત્મામાં સ્થિત થવું તે સુશુપ્તિ અવસ્થા મેં કંઈ જાણ્યું નથી.
મેં સુષ્પૂર્વક નીંદ્રાનો અનુભવ કીધો. એવી જાગૃત અવસ્થામાં જે
અવસ્થાની વ્યવસ્થા કહેછે ને સુશુપ્તિ અવસ્થા તાત્પર્ય જે અવસ્થામાં
બુદ્ધાદિ સર્વ લયને પામેછે તે સુશુપ્તિ સ્વપ્નાવસ્થાના જે અભિમાની
તેજસ તેજ આ સુશુપ્તિ અવસ્થાના અને કારણ શરીરના અભિમાની
થવાથી પ્રાણ કહેવાયછે. પ્રાણ અને ઈશ્વરની એકતાછે. પ્રાણને ઈશ્વર
રૂપ કરી જુઓ. આજ પ્રાણ અવસ્થા ત્રય અને શરીર ત્રયનાં અ-
ભિમાન છોડી શુદ્ધ પરમાત્મા થાયછે.

જે આ ઉપાસનાઓ કરે કે હું વિરાટ, વા હીરણ્યગર્ભ, વા ઈ-
શ્વરવા શુદ્ધ બ્રહ્મણું. તો તેથી તેવા તેવા કૃત્તો થશે. એટલે ઉપાસક,
વિરાટઆદિઓની ઉપાસના કરવાથી વીરાટાદિ થાયછે. તેવા પ્રકારની
ઉપાસનાઓ ઉપનીશદાદિમાં સારીપેઠે કૃત્ત સહિત લખેલી છે. અને
ખીજ પણ વાદી ઉપાસનાઓ શુદ્ધ બ્રહ્મથી તે પાપાણાદિ મૂર્તિ પ-
ત છે. જેમ પોતાનું સામર્થ્ય હોય તેમ ભેદ ઉપાસનાઓ વા અભેદ
ઉપાસનાઓ વેદ તથા શાસ્ત્રમાં દેખીને નિશ્ચય પૂર્વક કરવી, પરમેશ્વ-
રની જે પ્રમાણે જેવી ઉપાસના કરશે તે પ્રમાણે તેવું કૃત્ત થશે. શુદ્ધ
બ્રહ્મની અભેદ ઉપાસના મુખ્ય છે અને ઈશ્વર હીરણ્યગર્ભ વિરાટ
આદિની અભેદ ઉપાસના તથા વિષ્ણુ, શિવાદી, રામકૃષ્ણાદિની ભેદ
ઉપાસના, નામોચ્ચારણાદિ, પાપાણુ મૂર્તિઓનાં અર્ચનાદિ ઉપાસના
ઉત્તરોત્તર જાણુછે. જે શુદ્ધ બ્રહ્મની અભેદ ઉપાસના ન થઈ શકે તો
શ્રી શિવજીની ભેદ ઉપાસના કરવાથી જ્ઞાન દ્વારા મૂક્તિ મળવામાં
કશે સંદેહ નથી. જેમ અરણ્યમાં પુરૂષની છાયાને દેખી તેના ઉપર
આવેલા જે સિંહ તેને પુરૂષ પ્રાપ્તિ અવસ્થ થાયછે. આજ સિદ્ધ કર-
વા માટે મણી પ્રભાદિ ધણું દૃષ્ટાંતો છે. આશ્વકાજીનું વાક્ય એવું છે

કે, જેવી જેની મતી તેવી તેની ગતી એટલે દાસોહં એવી જેની મતી છે તે દાસજ છે. અને અહારમી એવી જેની મતી છે તે અહજ છે. આ વિષય મુતી પ્રમાણુ અહવેત્ત અહૈવ ભવતિ.^૧ આ પ્રકારે અહનું તટસ્થ લક્ષણુ નિરૂપણુ કીધું. એને અધ્યારોપ કહેછે. હવે એનો અપવાદ લખું છું—અધીષ્ઠાનમાં બ્રાંતિના યોગથી જે પ્રતિત થયું તે બ્રાંતિને અધીષ્ઠાનથી વ્યતિરેક કરીને બ્રાંતિનો અભાવ નિશ્ચય કરવો. જેમ શક્તિમાં રજતની બ્રાંતિ પ્રતિત થાયછે. શક્તીનો રજતથી વ્યતિરેક કરીને આ રજત નથી શુક્તીછે. આજે રજતનો અભાવ નિશ્ચય કરવો એને અપવાદ બાદ વિલાપન કહેછે. આ બાધ ત્રણ પ્રકારનોછે. ૧ શાસ્ત્ર પ્રમાણુ કરીને. ૨ બુક્તિથી. ૩ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુથી વેદ કહે છે કે આ પ્રપંચ બ્રાંતિરૂપમાં અહથી પ્રથક નથી. એક શુદ્ધ અહજ આ પ્રમાણુ શાસ્ત્રે કરીને પ્રપંચથી અહનો વ્યતિરેક કરીને પ્રપંચનો અભાવ નિશ્ચય કરવો. આ શાસ્ત્ર પ્રમાણુથી જગતનો બાદ ૧ ઘટ-યદ્રી મૃતિદાનો વ્યતિરેક કરીને ઘટનો અભાવ નિશ્ચય કરવો. અને જે દષ્ટિગોચર તેને બ્રાંતિજ છે. એમ નિશ્ચય કરીને અહનોજ નિશ્ચય કરવો. આ બુક્તિ કરીને જગતનો બાધ આ જગત અહજ, એમ એ પ્રકારે માનવું જોઈએ. અહાંડમાં જેટલા પદાર્થ તે બધામાં પાંચ વસ્તુઓછે. ૧ છે. ૨ ભાન થાયછે. ૩ પ્રિયછે. ૪ નામને ૫ રૂપ. સંસ્કૃતમાં અસ્તિ ૨ ભાંતિ. ૩ પ્રિય. ૪ નામ. અને ૫ રૂપ. એમ કહેછે. પ્રથમના ત્રણ અંશ સમ્યક્તાનંદ અહનાછે. ઘટાદી પદાર્થોના નાશ થયા છતાં આનો નાશ થતો નથી અને નામ તથા રૂપ આ માયાનાંછે. માયાનો નાશ થવાથી તેનું કાર્ય નામ તથા રૂપ આ અંશે નાશને પામેછે. અન્વય વ્યતિરેકથી અહનો નિશ્ચય થાયછે. તેજ લખું છું—જેમ એક ઘટ પદાર્થ છે. ભાન થાય છે. પ્રિય છે આ ઘટમાં અહનો અનવય, ફરી, ઘટ પુટી ગયો. માયાના જે અંશ નામ તથા રૂપનો નાશ થયો. ઘટમાં માયાના જે અંશોનાં વ્યતિરેક છે. તથાપી અહના અન્વયજ છે. શી રીતે ? ઠીકરીઓ છે. ભાન થાયછે. પ્રિય છે. છે. ભાન થાયછે પ્રિયછે આ અહના ત્રણ અંશ તેમાં છે. ફરી તે ઠીકરી-

એનાં કાળ પામી સુરણ થયું માયાના બે અંશ નામ તથા ૩૫ જે તેમાં હતા તેનો પણ નાશ થયો, માયાના બેડ અંશેના સુરણમાં વ્યતિરેક છે. અને પ્રજ્ઞનો અન્વય છે. સુરણ છે. ભાન થાય છે. પ્રિય છે. ફરી તે સુરણ કાળ પામીને નમ્ન થવાથી માયાનાં બેડ અંશ નમ્નને પામી ગયાં. સુરણમાં માયાના અંશનાં વ્યતિરેક છે. અને પ્રજ્ઞનો અન્વય છે, કેમકે? સુરણનો અભાવ છે. ભાન થાય છે. અને પ્રિય છે, આ ત્રણનો અંશ જેમ પૂર્વે ઘટમાં હતા તેમજ ઘટના અભાવમાં છે. આ પ્રમાણે સર્વે પદાર્થોમાં અન્વય વ્યતિરેક કરીને પ્રજ્ઞનો નિશ્ચય કરવો. ત્રણે અવસ્થામાં અન્વય વ્યતિરેક સમજવું જોઈએ. જગૃત અવસ્થામાં, સ્વપ્ન, તથા સુષુપ્તિનો વ્યતિરેક છે. અને આત્માનો અન્વય છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં જગૃત સુષુપ્તિ અવસ્થાનો વ્યતિરેક છે. અને આત્માનો અન્વય છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જગૃત સ્વપ્નાવસ્થાનો વ્યતિરેક છે, અને આત્માનો અન્વય છે. તથા તુલાવસ્થામાં જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અવસ્થાનો વ્યતિરેક છે, અને આત્માનો અન્વય છે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિવાળાઓએ સર્વત્ર એમજ વિચાર કરવો. પ્રસંગ એજ હતો કે યુક્તિથી જગતનો બાદ થાય છે. એનો ક્રમ એવો છે કે સમસ્ત સ્થૂલ પ્રપંચનો સ્થૂલ મહા ભૂતમાં લય કરવો. એવો નિશ્ચય કરવો કે પંચભૂતથી પૃથક કંઈ પણ નથી. પુનઃસ્થૂલ ભૂતનાં અને સુક્ષ્મ ભૂતનાં કાર્ય ઈન્દ્રિય મનાદિનો પંચ સુક્ષ્મ ભૂતમાં લય કરવો. પુનઃ પૃથ્વિનાં જલમાં, જળનું તેજમાં, તેજનું વાયુમાં, વાયુનું આકાશમાં, આકાશનું અહંકારમાં, અહંકારનું મહતત્ત્વમાં, મહતત્ત્વનો લય અજ્ઞાનમાં કરવો. અજ્ઞાન મીથ્યા છે. જેમ સુક્તિમાં રજત-ફરી, અજ્ઞાનનો શુદ્ધ ચૈતન્યમાં લય કરવો. એવા અભ્યાસે કરીને ચીતવન કરવું કે હું શુદ્ધ પ્રજ્ઞ સચ્ચિદાનંદ પરિપૂર્ણ નિલ મુક્ત છું. જો કદાચીત્ત્વ વ્યવહાર દશામાં ફરી પ્રપંચનું ભાન થાય તો ફરી આજ પ્રમાણે અન્વય વ્યતિરેક કરીને ચૈતન્ય સિવાય બીજું પૃથક કશું નથી, એમ જાણવું. જેમ કોઈ એક મુગને રેતમાં ભાન થયું કે આ જળ છે. ત્યારે તે તેની આગળ ગયો, અને નેત્રથી દેખી, સીંગડાંથી ખોદી, પગથી ઉસરડી, એમ નિશ્ચય કીધો કે આ જળ નથી. તદનંતર પુર્વસ્થળ ઉપર આ-

ઘોને તેજ જગ્યા જોઈ તો ફરી બ્રાંતિથી જળ દેખવામાં આવ્યું.
 તથાપી તે નિશ્ચય કરીને એ જાણેછે કે એ જળ નથી બ્રાંતિ છે.
 જો પશુની આ બુદ્ધિ કે તે મૃગ તૃણમાં ફરી પ્રવૃત્ત થતો નથી
 તો બુદ્ધિવાન જોને મુતિ. સ્મૃતિ યુક્ત તથા અનુભવથી બ્રહ્મનો નિ-
 શ્ચય કયો છે, તે સંસારને શી રીતે સત્ય માનશે? સંસારનો મિથ્યા
 ભાસ તેને ત્યાંજ સુધીછે કે જ્યાં સુધી પ્રારબ્ધ કર્મ રચીત સ્થુલ
 શરીરનો નાશ થયો નથી. ૧ તદનાંતર તે મુક્ત રૂપજ છે. મુક્તીથી
 સંસારનો બાદ આજ કે સંસારને મિથ્યા જાણવો. અને હું બ્રહ્મહું
 આ મહાવાક્ય શ્રવણ કરવાથી જે અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું અને બ્રહ્મ
 સાક્ષાત્કારથી જે અજ્ઞાનની નીવૃત્તિ તે પ્રસક્ત બાદ ૩ આ ત્રણ
 પ્રકારે કરીને સંસારનો બાદ કરવો તેને અપવાદ કહે છે. અધ્યારોપ
 અપવાદથી જે તત્વપદનું સાધન થયું તે દેખાડું. માયા આદી લઇને
 સ્થૂલ સમઘી પ્રપંચ પર્થેત જડ ૧ અને તે થકી ઉપહીત ચૈતન્ય
 ૨ તથા આ બેઓના આધાર અનુપહિત ચૈતન્ય ૩ આ ત્રણે પૃથક
 છે. આને આ ત્રણેનું તત્ત્વ લોહ પીંડવત્ એ પ્રતિત થયું આ તત્ત્વ-
 પદનો વાચ્યાર્થ. અને પૃથક જે અખંડ ચૈતન્ય તે તત્ત્વપદનો લ-
 ક્ષ્યાર્થ. અવિદ્યા આદી લઇને તે સ્થુલ વ્યસ્થિત પ્રપંચ જડ ૧ તે થકી
 ઉપહિત ચૈતન્ય ૨ અને આ બેઉનો આધાર અનુપહિત અખંડ
 ચૈતન્ય ૩ આ ત્રણે પ્રથક છે. આ ત્રણેનું તત્ત્વ લોહ પીંડવત્ એક
 પ્રતિત થયું તે તત્ત્વપદનું વાચ્યાર્થ-અને પૃથક અખંડ ચૈતન્ય તત્ત્વ
 પદનો લક્ષ્યાર્થ. આ બેઉ તત્ત્વ અને ત્વંપદનાં લક્ષ્યાર્થને ઓળખ કરવો
 અને વાચ્યાર્થને મીથ્યા જાણી વાચ્યાર્થનો ભાગ કરવો. ત્રય સંબંધ
 સ્પષ્ટીત જહદાજહલ લક્ષણાધિ તેજ આ દેવદત્ત છે. આ લૌકિક વા-
 ક્યવત્ તત્ત્વમસીએ મહાવાક્ય અખંડાર્યનું બોધક છે. ત્રય સંબંધાર્થ
 શાસ્ત્ર ભણ્યા વગર યથાસ્થિત ધ્યાનમાં આવતો નથી. તથા પ્રાકૃત
 ભાષામાં પણ લખાતો નથી. એ માટે બાળકોને ધ્યાનમાં આવના
 સાફ તાત્પર્ય માત્ર લખું. ૧ સામાન્યાધિ કર્ણ ૨ વિશેષણ વિશેષ
 ભાવ ૩ લક્ષ્ય લક્ષણભાવ સમાન છે. અતીકરણ જેનું તે સમાના-

ધીકરણ જે જેમાં રહે છે તેને અધીકરણ કહે છે. કોઇએ કીધું કે તે આજ દેવદત્ત છે. તે એટલે શ્રી કાશીજીમાં સોળ વરસની અવસ્થામાં ગૃહસ્થાશ્રમથી યુક્ત તમે અમે દોઢલા તે આજ. હવે અમ્મજ એટલે હમણું હરદારમાં હાથમાં દંડ કમંડળ લઈ મધુકરી માગતાછતા ત્રીસ વરસની ઉમરનો દેખીએછીએ. તે આજ દેવદત્ત છે. પૂર્વ શ્રી કાશી અને તેની સોળ વરસની અવસ્થા અને હરદાર ત્રીસ વરસની અવસ્થાદીનો ત્યાગ કરી કેવળ દેવદત્તના પીંડ માત્ર ઉપર દષ્ટિ કરીને જીએતો આ અર્થ થઈ શકે છે કે તે આજ દેવદત્ત છે. કહેલા અર્થમાંથી કોઇનો ત્યાગ અને કોઇનું ગ્રહણ કરવું એને જહદાજહદ લક્ષણ કહે છે. તે આજ દેવદત્ત આ વાક્યનો અર્થ જહદાજહદ લક્ષણથી યથાર્થ થઈ શકે છે. આ વાક્યમાં જેવી જહદાજહદ લક્ષણ છે તેવીજ કેટલાએક વાક્યોમાં જહદ લક્ષણ છે. કેટલાએકમાં અજહદ લક્ષણ હોય છે. તાત્પર્ય જે વાક્યનો અર્થ યથાર્થ ધ્યાનમાં ન આવતો હોય અથવા કાંઈ વિરુદ્ધ ભાસમાન થતો હોયતો તે વાક્યનો અર્થ લક્ષણ શક્તિ વ્યંજનાદિ કરીને યથાર્થ થાય છે. એ વાક્યોનો વિસ્તારથી લક્ષણ લખીએતો ગ્રંથનો વિસ્તાર થાય એ માટે થોડાં ઉદાહરણો લખું છું. એનું અહીં કયું પ્રયોજન પણ નથી. જહદ લક્ષણાઓ થાય છે કે જ્યાં કહેતા વાક્યાર્થનો ત્યાગ કરીને બીજો કરવો. જેમ કોઈએ કહ્યું કે ગંગામાં ગામ છે. ત્યાંથી દૂધ લઈ આવજો ત્યારે તેણે વિચાર કીધો કે ગંગામાં ગામનું થવું અસંભવ છે. એ માટે ગંગાતીરના ગામમાંથી દૂધ લઈ આવ્યો. કહેવાવાળાનો તાત્પર્ય તીર ઉપર હતો. જહદ લક્ષણથી આ અર્થ થાય છે. અજહદ લક્ષણ ત્યાં કે જ્યાં કહેલા વાક્યાર્થનો ગ્રહણ કરીને બીજો પણ બનાવીને લેવો. જેમ કોઈએ કહ્યું કે તું અહીં બેસીને દુધનું કાગડાથી રક્ષણ કર તેને અજહદ લક્ષણથી કાગડા તથા બીજા જે દુગ્ધ ધાતક પ્રાણીઓ તે થકી દુધનું રક્ષણ કર્યું. કેમકે તાત્પર્ય દુધ રક્ષણમાં હતો. વાક્યાર્થના તાત્પર્યને સમજવું તેને વ્યંજના કહે છે. જેમ કોઈએક સ્ત્રી પોતાના પતીને નીકળતી વખતે તે તેને બોલી કે મને આ વખતે “ તમે જશો નહીં.” એમ કહેવું તો એ કહેવું અમંગલ છે અને “ જાજો” તો એ કહેવું મૈત્ર રહીત જેવું થાય તથા “ જેવી તમારી ઇચ્છા હોય એમ કરજો”

તો એ કહેનું ઉદાસીવત જણાયછે. તેથી હું એમજ કહુંછું કે જ્યાં તમો જશો ત્યાં ઈશ્વર મને જન્મ આપે, અર્થાત તમારા જવાંથી હું મરીશ પ્રસંગ સામાન્યાધીકરણનો હતો તે સાંભળો—તે અને આ પદોમાં જેમ દેવદત્તનો પીંડ અધીકરણ છે, તેમજ તત્વં આ પદોમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય અધીકરણ છે—તત્વં પદમાં સમાનાધીકરણ છે તે સંબંધ છે. જેમ તે અને આ એમ કહો. અથવા આ અને તે એમ કહો. એમજ તત્વં એમ કહો અથવા ત્વંતત્ એમ કહો. આ તત્વં પદાર્થના વિશેષણ વિશેષ્ય ભાવ સંબંધ છે. જેમ તે અને આ એ શબ્દોના અને એનો અર્થના લક્ષ લક્ષણ ભાવ સંબંધ છે. તે અને આ એ બે ઉપહીતો લક્ષણ છે અને આ લક્ષણથી જે લક્ષીત થાયછે, તે લક્ષ. દેવદત્તનો પીંડ છે એમજ તત્વં પદનો અને તેના અર્થનો લક્ષલક્ષણ ભાવ સંબંધ છે, તત્વં આપદ લક્ષણ અને આ લક્ષણ થકી જે લક્ષીત થાયછે તે લક્ષ એક શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. આ પ્રકારે સંબંધ ત્રયથી અખંડાર્થનો યોગ થાયછે. જીવની ઉપાધિ, અવિદ્યા, અલ્પગાદિ તથા ઇશ્વરની ઉપાધિ માયા, સર્વગાદિ, આ બેઉ ઉપાધિનાં જહાજનહ લક્ષણાથી લાગ કરીને તાત્પર્ય તત્વં પદાર્થનાં વાક્યાર્થનો સાગ કરીને લક્ષાર્થને ગ્રહણ કરવો. કેવળ એક શુદ્ધ ચૈતન્યમાં લક્ષણા કરવી સારે તત્વંમતી આમહા વાક્યાર્થનો અર્થ અખંડાર્થ નિશ્ચય થાયછે. અખંડાર્થ એટલે સ્વગત ૧ જેમ વૃક્ષથી પત્ર પુષ્પાદિનો બેદ સગ્ગતીય ૨ જેમ લીંબુ. આમ્રાદિનો બેદ અને વિગ્ગતીય એટલે જેમ વૃક્ષ અને પાષાણાદિનો બેદ આ ત્રણ બેદથી જે રહીત તે અખંડ અથવા દેશકાળ વસ્તુ થકી જે પરિચિત્ર ન થાય તે સર્વ વ્યાપક થવાથી બ્રહ્મદેશ પરિચિત્ર નથી. નીલ થવાથી કાળ પરીછીન્નેથી તથા સર્વાત્મા થવાથી વસ્તુ પરિચિત્ર પણ નથી. જે આ શરીરમાં સચ્ચિદાનંદ ભાન થાયછે, તેજ બ્રહ્મ. અમે જેને બ્રહ્મ કહીએછીએ તેજ સચ્ચિદાનંદ છે. એવું જ્યારે જ્ઞાન થાય સારે ત્વં પદાર્થનો અર્થ જીવજ કરીને સમજવામાં આવ્યું હતું. તે તેજ વખતે નહીં જેવો થાયછે. અને તત્પદાર્થનો અર્થ પરોક્ષ હતો તે તેજ વખતે અપરોક્ષ થાયછે. પરંતુજ્ઞાન થકી શું થાયછે તે કહુંછું—પ્રથમ જે ત્વં પદાર્થનો અર્થ જીવજ કરીને સમ-

જવામાં આવ્યો હતો તે અપરોક્ષ પરમાનંદ રૂપ કરીને શેષ રહે છે. આ પ્રમાણે તત્ત્વમસી મહાવાક્યાર્થે શ્રવણથી, મનનથી. અને ની-વિધ્યાસનથી જે અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું તે જ્ઞાન થકી જે અજ્ઞાનની નીવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ એનું નામ મોક્ષ.

(બીજો તરંગ સમાપ્ત.)

તરંગ ત્રીજો.

હે વાચક:—કર્મ કાંડીઓ અને ઉપાસક સ્વર્ગ વૈકુંઠાદિની પ્રાપ્તિને સાલોક્ય, સામીપ્ય, સારૂપ્ય તથા સાપુણ્ય નામ થકી મુક્તી કહે છે. તેઓ નામ માત્ર મુક્તિ છે. સાક્ષાત મુક્તિ નથી. કેમકે અ-નીલ થવાથી જેમ કોઈએ કહ્યું કે “આ પુરૂષ સિંહ છે” તે પુરૂષ કાંઈ સાક્ષાત સિંહ નથી, સિંહ જેવો ગુણ તેમાં છે. એમજ સા-ક્ષાત મુક્તિમાં જે દુઃખની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ છે, તેવો ગુણ આમાં કાંઈ કાંઈ થોડો થોડો છે. બીજા અધ્યાયના અંતમાં જે મુક્તીનું સ્વરૂપ વર્ણન કર્યું છે, તે મુક્તી એ પ્રકારની છે. ૧ જીવન-મુક્તી. ૨ વિદેહ મુક્તી. જીવનમુક્તી ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ શ્રેષ્ઠ, ૨ મધ્યમ, ૩ કનીષ્ઠ. જીવતાં છતાં તે જ્ઞાનંદને પ્રાપ્ત થવું, અર્થાત સ્વ-ભાવથી નીર્વાકલ્પ સમાધી રહેવી. ૧ પ્રયત્નથી અંતઃકરણની બહીર મુખવૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો. ૨ આત્મા અસંગ છે, અને સુખ દુ-ખાદિ સંપુર્ણ ધર્મ અંતઃકરણનાં છે; એવો દૃઢ નિશ્ચય થયા છતાં સુખ દુઃખથી અંતઃકરણ વ્યાકુલ થવું, આ કનીષ્ઠ જીવનમુક્તી છે. ૩ દેહપાત પછી તે જ્ઞાનંદને પ્રાપ્ત થવું, આ વીદેહ મુક્તી શ્રેષ્ઠ, જીવનમુક્તી માટે એમ નીયમ નથી કરવામાં આવ્યો કે બધા જ્ઞા-નીઓને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ ઓષધ કરવાથી રોગની શાંતી થાય છે, એમજ પ્રયત્ન કરવાથી શ્રેષ્ઠ જીવનમુક્તી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પરંતુ એવો કાંઈ નીયમ નથી કે ઓષધી કરવાથી નિશ્ચયપૂર્વક રોગ નીવૃત્ત થાય છે. પુરૂષાર્થવાદી એમ કહે છે કે “પ્રયત્ન મુખ્ય છે.”

કોઈ પ્રતિબંધથી જો જીવન મુક્તી નહીં થશે તો વિદેહ મુક્તી પ્રાપ્ત થવામાં કશો સંદેહ નથી એ વાતનું સિદ્ધ કર્ણું.—જ્ઞાનની

સાત ભૂમિકાઓ છે. પ્રથમની ત્રણ સાધન ભૂમિકાઓ છે, તથાપી એ તેમને જ્ઞાનનીજ ભૂમિકા માને છે. ચોથીમાં અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. શાસ્ત્ર, સ્નાનાદિ આ ચાર ગંગાદિ તિર્યોનાં સેવન, વિષ્ણુ શીનાદિ-ઓની પાષાણ મુર્તિઓની પૂજા, અશ્વમેધાદિ યજ્ઞ, અતિથી અભ્યા-ગતોને અન્ન વસ્ત્રાદિનું દાન, તથા એવાં એવાં બીજાં કર્મો કરવાં એને આ પ્રથમ ભૂમિકા કહેછે. સગુણ પરમેશ્વરના ગુણાનુવાદ સાં-ભળી પરમેશ્વરમાં અનુરાગ થવું, પરમેશ્વરના ભક્ત તથા સાધુ બ્રાહ્મ-ણાદિમાં પ્રિતિ; મન, વાણી શરીર અને ધન યકી તેમનો સત્કાર, કદાચિત્ સાધુ પુરૂષો આપણે ઘેર આવેતો મનને આનંદીત થવું, અને માનવું કે અમ.ઈ પ્રારબ્ધ મોટું છે. આ મનચક્રી સત્કાર વા-ણીથી ઉચ્ચાર કરવો કે માહારાજ તમારા આવવાથી ઘણું સાફ થયું. તમે જંગમ તિર્યંછો. અમારા જેવાનો ઉદ્ધાર કરવા માટેજ તમે ફરોછો. હાથ જેડોને ઉભા રહેવું. પગ દબાવવાદી સેવા કરવી અથવા જ્યાં મહાત્માઓના ઉતારા હોય ત્યાં જઈ તેમની સેવા આ-કરી કરવી. યથા શક્તિ યથાધિકાર ધન કોંવા અન્ન વસ્ત્રાદિ દેવું, અને નીલાનીલ વસ્તુ વિષય પૂછવું એવાં કર્મ આદી લઈ બીજાં એવાંજ કર્મો તે બીજી ભૂમિકા. ૨ સંસારના પદાર્થોને દુઃખરૂપ, અને અનીલ જાણી તે ચક્રો વૈરાગ થવું, જેવું શ્રી રામચંદ્રજીને થયું હતું. આ કથા યોગ વસીલના વૈરાગ્ય પ્રકરણમાં જોવી. અને સાધન અ-તુલ્ય “સંપન્ન” થઈને વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું આ ત્રીજી ભૂમિકા. ૩ શક્તીને વીશે રજતવત સંસારને મીથ્યા જાણી પોતાનાજ નીજ સ્વરૂપનો બોધ થવો; કે આ હુંહું. આજ ચોથી ભૂમિકા. ૪ આજ વિદેહ મુક્તિનો હેતુ છે. ચોથી ભૂમિકાવાળાનું લક્ષણ એજ છે કે જેમ કોઈ પુરૂષ સમુદ્ર કીનારે ઉભો છે. તે જ્યારે જળ તરફ દાંટ કરે છે ત્યારે જળજ દેખે છે. અને જ્યારે પછવાડે જુએછે ત્યારે વૃક્ષ મંદી-રાદી દેખે છે. એમજ જ્યારે તે પુરૂષ પોતાનાં સ્વસ્વરૂપનું અનુસંધાન કરે છે, ત્યારે સંસારનો અભાવ અને સ્વસ્વરૂપ સાક્ષાત પ્રતિત થાય છે. અને વ્યવહાર વખતે સંસારનું સુખ, દુઃખ, શોક, મોહાદિ જેવા પૂર્વે થતા હતા તેમજ બ્રહ્મત (શુભ્ર) બીજવત પ્રતિત થાય છે.

જેમ ભરજીત ખીજ છુધા નીવારણાય સમર્થ છે; પરંતુ તે થકી
 વૃક્ષોત્પત્તિ થઈ શકતી નથી, તેમજ તે જ્ઞાનીને વ્યવહાર સુખ દુઃખ-
 નાં હેતુ છે, પરંતુ જન્મનો નથી. અને તેને અજ્ઞાની જેવાં સુખ
 દુઃખો પણ થતાં નથી. આ વાત ભૂમિકા નીચણુ થયા બાદ દૃષ્ટાં-
 તાદિક દર્શ સીદ્ધ કરીશ. ચોથી ભૂમિકામાં શરીર ચાંડાલના ઘરમાં
 છુટો, વા કાશી ક્ષેત્રમાં છુટો, આનંદ પૂર્વક છુટો, વા મૂર્છા, રોગ,
 ક્રાંતી, તરવારના ઝાટકાથી છુટો, તેને મુક્તી થવામાં કંઈ સંદેહ નથી.*
 જ્યારે તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારેજ તે મુક્ત થયો. જેવી રીતે
 બણેલી વીંછા સ્વપ્ન, સુશુપ્તી, મૂર્છાદિમાં બધાંપી યાદ આવતી નથી.
 તથાપી તેનો નાશ થતો નથી, તેમજ મૂર્છાદિમાં જ્ઞાનનો નાશ થતો
 નથી. ૪ પંચમ ભૂમિકા વાળાનું લક્ષણુ આછે કે જેમ કોઈ એક
 પુરૂષ સમુદ્રમાં છે પાકોસ તેને ચોતરફ જળ જળ દેખવામાં આવે છે
 પરંતુ સુક્ષ્મ વિચાર કરવાથી તેને સમુદ્ર વીરનાં વૃક્ષ મંદીરાદિ દૃષ્ટિ-
 ગોચર થાય છે. આજ પ્રમાણે પંચમ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થએલા પુરૂષને
 સંસારીક વ્યવહાર ખીજના કહેવાથી, ને દેખવાથી, પ્રતિત થાય છે.
 ૫ છઠી ભૂમિકામાં ડોક સુધી જળની કલ્પના કરવી. ૬ સાતમી
 ભૂમિકામાં જળમાં પ્રવેશ થવું; સાતમી ભૂમિકા વાળાનું શરીર બોજ-
 નાદિનો અભાવ થવાથી વીંછા દહાડા સુધી રહે છે. ૭ ચોથીથી સા-
 તમી સુધી એક એક વધારે અક્ષવીત કહેવાય છે; અક્ષવીત. ૪ અક્ષ
 વીંદવર. ૫ અક્ષ વીંદવરીયાન. ૬ અને અક્ષ વીંદવરીષ્ટ. ૭ મુર્ખ લોકો
 એમ માનેછે કે જે પ્રમાણે હું પાંચમી, છઠી, ને સાતમી ભૂમિકાનું
 લક્ષણુ લખું છું એવાજ જ્ઞાની થાય છે. અને ચોથી ભૂમિકા વાળામાં
 ઘણા તરકો કરે છે. તેઓના પૂર્વ પક્ષોના તરકોનું વેદાંત શાસ્ત્રમાં
 ઘણી રીતે ખંડન કરેલું છે. કંઈ લેશ માત્ર અહીં પ્રશ્નોત્તર રૂ-
 પથી લખું છું.

પ્રશ્ન—જે આત્મા નથી, પીતા નથી, અને શરીર ઇન્દ્રિયથી એટલા
 કરતા નથી તેઓ શું જ્ઞાની કહેવાય છે ?

૧ તનુંદ્યમતુવાકારયામ્ મૂપચસ્યગૃહેષ્વકા ॥

જ્ઞાનસંપ્રાપ્તિસમયે મૂલકો સો વિગતાશયઃ કૌતે સ્મૃતે;

ઉત્તર—સારે શું જ્ઞાન ક'ઈ રોગ છે ? એવા તો રોગી પણ હોય છે.
માટે શું રોગીને પણ જ્ઞાની કહેવા ?

પ્રશ્ન—વારે સારે જેને સુખ દુઃખનું જ્ઞાન થતું નથી તે જ્ઞાની કહેવાય છે ?

ઉત્તર—ના. સુખ દુઃખનો અભાવ તો જડ પદાર્થમાં પણ છે. સારે તો તેઓ પણ જ્ઞાની થાય !!

પ્રશ્ન—સંસારનો અનુભવ ન થાય તેજ જ્ઞાનનું લક્ષણ છે કે કેમ ?

ઉત્તર—સંસાર તો સુશ્રમિ, મૂર્ખા, પ્રવચાદીમાં અનુભૂત થતો નથી
સારે સાંતો બાદ આબો છે કે નહીં ?

પ્રશ્ન—સંસારનો બાદ અને જ્ઞાનનું લક્ષણ કેવું છે ?

ઉત્તર—બીજા ભરંગમાં જે ત્રણ પ્રકારથી બાદ લખેલો તે અને જ્ઞાનનું લક્ષણ એમ છે કે યાવત્ કાળપર્યંત પ્રારબ્ધ કર્મ રચીત શરીર નષ્ટ થયું નથી; તાવત્ કાળપર્યંત સંસારને મીથ્યા સમજવો. મીથ્યા પદાર્થનું મીથ્યાત્વ સમજવાથી તેનું સ્વરૂપ નષ્ટ થતું નથી. જેમ બાજીગરનાં પદાર્થ એમજ આ સંસાર છે. અને દેહાંત નંતર અગોચર થાય છે. આ વીશ્વ વેદ પ્રમાણ છે. નહીંતો વસીષ્ઠાદિ શી રીતે જ્ઞાની થાત ?

પ્રશ્ન—જ્ઞાન થયું પરંતુ પ્રારબ્ધ, કર્મનું જે ફળ સુખ દુઃખાદિ એમનો નાશ કેમ થતો નથી ?

ઉત્તર—સારે બાણુચક્રી મનુષ્યનું હૃદય કરે છતાં આગળ કેમ ગયો. કુંભારે ઘડો કરવા માટે ચક્ર ફેરવ્યો અને તે ઉપરથી ઘટ બનાવી કાઢી લીધા છતાં ચક્ર કેમ ફરે છે.

પ્રશ્ન—જ્ઞાનને સંસાર તથા પ્રારબ્ધ કર્મનો સમૂળ નાશ કેમ કયો નથી ?

ઉત્તર—પ્રારબ્ધ કર્મ તથા આ સંસાર મીથ્યા ભાસે શયવત 'ક'ઈ જ્ઞાનનો વીરોધી નથી. પ્રત્યુત જ્ઞાનનો ઉત્સાહ વધારનાર છે. જેમકે કોઈ એક પુરૂષે ઝાટકી પાડેલાં મનુષ્યોનાં મૂડાંને જેઈ સુરપુરૂષ આનંદીત થાય છે.

પ્રશ્ન—જે જ્ઞાની પુરૂષ પૂર્વ વત સંસારનાં ભોગનાં ભોગ કરશે, તો તે જ્ઞાની બાણુસમાં અને અમારા જેવા અજ્ઞાની બાણુસમાં ફેર શો ?

ઉત્તર—જ્ઞાની ઈચ્છાપૂર્વક સંસારના ભોગ ભોગવતો નથી. જેમ કોઈ એકને માથે બેમાર ઘડી હોતે તે ઉપાડવામાં તેને થોડાજ આનંદ છે.

પ્રશ્ન—બેમારીને દુઃખ થાય છે એમજ જો જ્ઞાનીને દુઃખ થશે તો જ્ઞાન થવાનું ક્ષણ શું ?

ઉત્તર—જ્ઞાની પુરુષનું દુઃખ મુક્તિમાં આનંદમાં દબાયેલું રહેછે. જેમ બે બીમારી છે તેમાંથી એક જાણે છે કે હું બે ઘડી પછી છુટીશ, અને બીજો નથી જાણતો કે હું ક્યારે છુટીશ. સારે હે વાદી ! વીચાર કરીને જો પેલા બેઓને દુઃખ સમાન પ્રતિત થાયછે. પરંતુ જાણવા વાળાને થોડું અને ન જાણવા વાળાને ઘણું એમજ જ્ઞાની અજ્ઞાનીનું સમજવું.

પ્રશ્ન—સારે માહારાજ જેવા તમે પૂર્વે હતા તેવાજ અસારે દીસો છો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી કંઈ બીજા પ્રકારનાતો થયા નથી.

ઉત્તર—જે વખતે તને રજીયુમાં સર્વની બ્રાંતિ થઈ હતી, તેને દેખી ધ્રુજતો હતો, પડી જવાથી જખમ થયો હતો. પછી બીજાના કહેવાથી અથવા પોતાની યુક્તિથી રજીયુનો અનુભવ કરી લીધો સારે તું કે તારી સુરત બદલાઈ હતી ? કહેશે કે મારી સુરત બદલાઈ નથી પરંતુ અંતઃકરણની વૃત્તિ બદલાઈ હતી. અમારા અંતઃકરણનો સાક્ષી તું છે? જેમ બ્રાંતી સમય તમે ધ્રુજતા હતા તે પછી તે નીવૃત્ત થઈ સુરત કંઈ બદલાઈ નથી, તેમજ અમને જે બ્રાંતિ હતી તે નીવૃત્ત થઈ. અમારા અંતઃકરણના સાક્ષી અમેજ છીએ.

પ્રશ્ન—તમે કહો છો કે “આ જગત અજ્ઞાનનું કાર્ય છે” અજ્ઞાનનો તો અસારે નાશ થયો, સારે તેનું કાર્ય કેમ શોષ રહ્યું ?

ઉત્તર—બ્રાંતી સમયમાં જે તને ધ્રુજ હતી અને પડવાથી જે તને જખમ થયો હતો. સાર પછી જ્યારે બ્રાંતી દુર થઈ તેજ વખતે તેનું કાર્ય ધ્રુજ અને જખમ નીવૃત્ત થયાં ? કહેશે કે “બે ઘડી પછી ધ્રુજ ગઈ અને દસ દિવસ નંતર જખમ સારો થયો.” આ આશ્ચર્યની વાત છે કે, જે બ્રાંતી ઘડીકાવાર રહી નથી તેનું કાર્યતો દસ દિવસ નંતરે નાશ થયું. અને

અમારૂં અજ્ઞાન પરાર્થ સંખ્યાથી અગાડીતું હતું તેનો નાશ થયો. તેના કાર્યને કહેછે કે તેજ વખતે કેમ નાશ થયો નથી.

દૃઢપાતનંતર કાર્ય નાશને પામશે ? બીજાં એવાં ધણાં દૃષ્ટાંતોછે કે વૃક્ષને કાપી નાખ્યા છતાં પૂર્વવત લીલાંજ દેખાય છે. કસ્તુરી જેવી કોઈ વસ્તુ પાત્ર અગર વસ્ત્રમાં રાખી હોય, અને બીજે દહાડે તેમાંથી કાઢી લીધી હોય તોપણ તે પાત્રની ધણા કાળ સુધી ગંધ જતી નથી. તથા સ્વપ્નમાં સીંહનું દર્શન થયાં છતાં બીકથી જાગૃત થાયછે, અને ચોર દેખે કે અહીં સીંહ નથી; તથાપી તેની ધુજળે ઘટીપછી નીવૃત થાયછે.

પ્રશ્ન—આજે તમે વિષયાદિક ભોગ ભોગવો છો તેથી તમારે જ્ઞાન નષ્ટ થશે ?

ઉત્તર—જે પોતેજ બ્રહ્મ થએલું તે વીર્યમાન બ્રહ્મક્રોધ બ્રહ્મ શી રીતે કરશે ? જેમ ઉંદરડાં જીવતાં છતાં બીલાડીને મારી શકતાં નથી; ત્યારે તે મુવા પછી બીલાડીને મારશે આ બોલવું શી રીતે શોભાયમાન થશે ? પાસુપત્ત અસ્ત્રથી વીંધ્યા છતાં મરતો નથી તે શૈલ્ય (ફળું) રહીત બાણથી વીંધ્યા છતાં શી રીતે મરશે. જે વખતે અજ્ઞાનની બુદ્ધિ હતી. તે વખતે જે અજ્ઞાન જ્ઞાનનો નાશ કરવાને સમર્થ થયું નથી. આમ છતાં અભક્ષણાદિ જે અજ્ઞાનનાં કાર્યો તે અજ્ઞાનને જ્ઞાને નાશ કર્યોછે; છતાં જ્ઞાનનો નાશ શી રીતે કરશે. જે પુરુષ ચોર અથવા જારને કૃત્યારંભમાં પકડે છે. તેને તે ઉપદ્રવ કરતા નથી; કેવળ પોતાના બચાવ માટે બીતા રહે છે. જેમ કોઈ એક સ્ત્રી કાન, નાક, આંખથી સારી હોય અને તેના ઉપસ્થ ઉપર ઉપદંશોત્પાદકરોગ હોય તો તે જાણવાવાળો પુરુષ તે સ્ત્રીનાં હાવ ભાવ કટાક્ષાદિને જોઈ મોહ પામતો નથી, અને તે સ્ત્રી પણ તેની આગળ આવવાને લજ્જા પામે છે. એમજ જ્ઞાની પુરુષ માયારૂપી સ્ત્રીનાં અવગુણાદિ જાણવાવાળો છે.

પ્રશ્ન—જે તમે બ્રહ્માસ્ત્રી બ્રહ્માસ્ત્રી એવું અનુસંધાન રાત્રીનું ન કરશો તો તમારું બ્રહ્મજ્ઞાન નષ્ટ થશે.

ઉત્તર—હું બ્રાહ્મણ છું. હું બ્રાહ્મણ છું એવું અનુસંધાન ન કરશે તો પોતાનું બ્રાહ્મણ્ય ભુલી જઈશ ? જેમ તું પોતાની જાતને ભુલતો નથી તેમજ અમે એક વખત વસ્તુનો નિશ્ચય કરી. તે આ માફે જ્ઞાન શી રીતે નાશ પામશે ? તારો નિશ્ચય તો ખોટો છે તેતો એક જીવિતથી નાશ પામેલું માફે શરીર છે, આમ કહે છે અને હું બ્રાહ્મણ છું એમ પણ કહે છે, આ કેટલો વિરોધ ! ! ! એવો તારો નિશ્ચય તેતો અનુસંધાન વગર રહે છે, અને અમારો જે નિશ્ચય હજારો સ્મૃતિ, સ્મૃતિયુક્ત અને અનુભવ થકી અને તારા જેવા વાદીઓના ખંડન કરવાથી થયેલો છે. તે વિના અનુસંધાને નાશ પામશે વાદ ! ઠીક છે ! ! !

પ્રશ્ન—જેને આપાનુબંધનું સામર્થ્ય હોય છે તે જ્ઞાની ?

ઉત્તર—આપ તથા અનુબંધ એ તપનાં ફળ છે જ્ઞાનનાં નથી.

પ્રશ્ન—તપ કયા વગર જ્ઞાન શી રીતે થયું ?

ઉત્તર—તપ એ પ્રકારનું છે આપાનુબંધ સામર્થ્ય મળે છે અને ખીજાથી જ્ઞાન થાય છે.

પ્રશ્ન—તારે વસીષ્ઠ આસ, સનકાદીકતો જ્ઞાની હતા.

ઉત્તર—તેમનું તપ એ પ્રકારનું હતું. અમાફેતો એકજ પ્રકારનું છે. ખીજા પ્રકારનું તપ ન થવાથી જ્ઞાનીઓની કંઈ ક્ષતિ થતી નથી. જેમ ઝવેરી વસ્ત્રાદિની * પરિક્ષા ન કરેતો તેની કંઈજ ક્ષતિ નથી, એમજ જ્ઞાની દ્વારા ધાગા પ્રેતાદિઓના મંત્ર જાણતા ન હોયતો જ્ઞાનીની શું ક્ષતિ છે ? તાત્પર્ય એવા એવા તર્કનું ખંડન વેદાંતશાસ્ત્રમાં ઘણુંજ કરેલું છે. મુક્તેચ્છુએ એવા એવા વાદમાં પોતાની બુદ્ધિ કોઈ વખતે પણ ખરચ કરવી નહીં. કેવળ વેદવાક્યમાં વિશ્વાસ રાખવો. “પૂરાણાદિમાં જેવા જડ ભરતાદિક લખેલા છે એવા જ્ઞાની થાય છે” એમ કહેવાવાળા જે મૂર્ખ લોક તેમના મુખ ઉપર સ્મૃતિરૂપ વજ્ર મારવાનું નથી ? તાત્પર્ય વેદ આમ પણ કહે છે કે જેમ જડ ભરતાદિક થયા છે. અને આમ પણ કહે છે કે “ જ્ઞાની

૧ જક્ષન્કીઢન્રમમાણઃ સ્ત્રીમિર્વાયનૈર્વાજ્ઞાતૈ

મિર્વાયસ્યૈર્વાનૌપજનંસ્મરાંન્નિદંશરીરમિતિશ્રુતેઃ

પોતાની અવસ્થાવાળાની સાથે વીહાર કરતો છતો વાહમાદિ ઉપર બેઠેલ સ્ત્રીઓ સાથે રમતાં છતાં પોતાની દૃષ્ટિમાં ક-શું જ કરતો નથી.” વસીષ્ઠ, યાગવલ્ક્યાદિથી તો ખીજા ધણા પ્રસિદ્ધ છે. યુગાદ્યાદિ ધણીક સ્ત્રીઓ જ્ઞાની હતી તે બધા જડભરતવત આચરણ કરતી હતી ? તાત્પર્ય એ છે કે મૂરખજન વેદશાસ્ત્રના એક એક દેશને સાંભળી તથા વેદશાસ્ત્રનો તાત્પર્ય જાણ્યા વગર જેમ મનમાં આવે તેમ બકે છે તેમનો નિશ્ચય તેમને જ રહે. અમારે શું પ્રયોજન અમે તો સીદ્ધાંત કહીએ છીએ કે જડ ભરતાદિક ખાનપાન આદિનો ત્યાગ કરી કાષ્ટ પાપાણુવત્ ન રહેલા હતા. કેવળ સંગમાંય બચ છે, આમ જાણી સંગથી ખીને ઉદાસ એટલે હર્ષામર્ષ રહીત એવા રહેતા હતા કેમકે સંગીજનજ જગતમાં પીડા પામે છે. અને નિસંગ સૂખનો અનુભવ લે છે. એ માટે સુખની ઇચ્છા કરવાવાળાએ સંગ છોડી દેવો. જ્ઞાનની પરિક્ષા માટે વૈરાગ્ય, ઉપરતી, બોધને હેતુ ૧ સ્વરૂપ ૨ કાર્ય ૩ અને અવધી ૪ આ ચાર ચાર ભેદ થકી લખ્યું હું વૈરાગ્યનો હેતુ આદિ આ પ્રમાણે શાસ્ત્રાદિ વિષયોમાં દોષ દૃષ્ટિ થવી. ૧ ત્યાગવું. ૨ ફરી ભોગ માટે દીનતા ન થવી. ૩ બ્રહ્મ લોક પ્રાપ્તિ ત્રણવત જાનવી. હવે ઉપરતીનો હેતુ આદિ એમ છે કે—૧મ નિયમાદિ ૧ અંતઃકરણનો નીરોધ, ૨ વ્યવહાર ઓછો થવો, અર્થાત ખાવા ઉંઘવામાં પણ સંકેચ. ૩ સુશુભવત્ જગૃત અવસ્થા રહેવી. ૪ એ ચાર છે.—બોધનો હેતુ આદિ એમ છે કે—અવણાત્રય એટલે અવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન ૧ કૂટરથ. અને અહંકારના ભેદને જાણવું. ૨ તાદાત્મ્યાધ્યાસ ઉત્પન્ન ન થવું, એટલે દેહાદીમાં અહંબુદ્ધિ ન થવી. ૩ જેમ પહેલાં દેહાદિને વિશે અહંબુદ્ધિ હતી તેમજ તે બુદ્ધિની બાદક સ્વરૂપને વિશે દૃઢ બુદ્ધિ થવી. ૪ સુક્તિની ઇચ્છાવાળાના વૈરાગ્યાદિનો હેતુ તા-રતમ્યતા કરીને હોય છે. કેમકે બધાનાં કર્મ એક સરખાં નથી. આ બધામાં એટલે જે વૈરાગ્યાદિનો હેતુ આદિ લખેલ છે, તેમાં કૂટરથ અને અહંકારનો ભેદ જાણવો, એમ જે

બોધનું સ્વરૂપ લખેલું છે. તેજ મુક્તિનું કારણ છે. અને સંપૂર્ણ જ્ઞાનીઓમાં એજ એક રસ કરીને રહે છે. જે વૈરાગ્યાદિમાં હેતુ આદિ ઉપર લખેલ છે, તેમ જો કોઈમાં હોયતો અતી પુન્યનું ફળ છે. એથી વધારે કશુંજ પુન્ય નથી. અને જો કંઈ પ્રતિબંધ થકી બોધ ન થશે તો મુક્તિ પણ થશે નહીં. કેવળ તપોબળથી સાકાર બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થશે. અને જો બોધ હોય ને વૈરાગ્ય, ઉપરતી, આ જનમમાં ન દેખાતાં હોય તો તેને મુક્તિ નીઃસશય થશે. પરંતુ યાવતકાળ આ શરીર છે, તાવતકાળ હર્ષ શોકાદિ આ ભાસ માત્ર કરીને રહેશે. બોધ સ્વરૂપ સંપૂર્ણ જ્ઞાનીઓનું નિર્વેદ્ય બ્રહ્મરૂપે એક સરખુંજ હોય છે. કેવળ વૈરાગ્ય ઉપરતીમાં તારતમ્યતા રહે છે. જેમ સો ગાય હોય તે બધાનાં દુધ એક રંગ એક રસ અને વ્યક્તી પાતળી જડી સ્વભાવાદિ પૃથક પૃથક તેમજ સો જ્ઞાની બધાઓનું જ્ઞાન એક રસ અને વ્યવહાર ચલણ સ્વભાવાદિ સત્વાદિ ગુણોની ઉપાધિઓથી પૃથક પૃથક અર્થાત કોઈમાં સત્વ ધણો કોઈમાં રજ, તમ ધણો હોય છે. સત્વગુણી શુક વામદેવ જડ ભરત સનકાદિક, રજગુણી જનક, યુગાલાદિક; અને તમોગુણી દુર્વાસાદિક, જે ગુણ ધણો વરતે છે તે પ્રમાણે સત્વગુણી, રજગુણી, તમોગુણી કહેવાય છે; પરંતુ ત્રણે ગુણ સર્વમાં તારતમ્યતા કરીને વર્તે છે.

જ્ઞાનના ભાવમાં અને વૈરાગ્ય, ઉપરતી, સિદ્ધિ, લક્ષ્મી, આદિના અભાવ વીષેની વ્યવસ્થા લખું—જ્ઞાન ઉપરથી વૈરાગ્ય, સિદ્ધિ, લક્ષ્મી, આદિ પુન્યનાં ફળો છે. જેનું પુર્ણ પુન્ય હોય જેમ જળથી ધડો પુરો ભરેલો છે તેનું તો વૈરાગ્ય, ઉપરતી, જ્ઞાન, સિદ્ધિ આદિ સર્વે હોય છે. અને જો કેવળ જ્ઞાન હોય વૈરાગ્યાદિ ન હોયતો તેનું થોડું પુન્યનું ફળ છે. જો કદાચ વૈરાગ્ય, ઉપરતી, જ્ઞાન નથી પરંતુ સિદ્ધિ લક્ષ્મી આદિ હોય તો તેનું ઓછા પુન્યનું ફળ છે. અને જો સિદ્ધિ, વૈરાગ્યાદિ ન હોય, ને લક્ષ્મીજ હોયતો તેનું સૌથી ઓછું પુન્યનું ફળ જણવું. રાજથી તે કંગાલ પર્યંત પુન્યની તારતમ્યતાની કદપના કરી લેવી, અને પુન્યની તારતમ્યતાથી જ્ઞાનની, વૈરાગ્યાદીની તારતમ્ય-

તાની કલ્પના કરી લેવી; જે વૈરાગ્યાદિ ત્રય એનું જ્ઞાનીમાં ગોચર થાયતો તેને એમ સમજવો કે જેવો મનુષ્યમાં ચક્રવૃત્તિ રાગ જેમ જડ ભરત સનકાદિ, એમ ન સમજવું કે એવાનેજ મુક્તી થાય છે. અને એજ જ્ઞાની. ખીજાને નથી થતી એમ ન સમજવું.

પ્રશ્ન—ઠીક ત્યારે, એવાજ પુરુષોની શાસ્ત્રમાં ઘણી પ્રસંશા શા માટે કરી છે ?

ઉત્તર—એવા પુરુષોને જીવન મુક્તિનો ઘણો આનંદ હોય છે. જેમ ચક્રવૃત્તિ રાગને મનુષ્યાનંદ ઘણો હોય છે, અને રાગથી જે ખીજા નીચા લોક હોયછે તેમને પણ આનંદ તારતમ્યતા કરીને હોય છે. તથાપિ તેને મનુષ્યજ કહે છે. તેમજ વૈરાગ્ય ઉપરતીમાં જે આછા જ્ઞાની હોય છે, તેમને જ્ઞાનીજ કહેવાય છે. અજ્ઞાની નથી કહેવાતા.

પ્રશ્ન—જ્ઞાનીઓનાં લક્ષણ શાસ્ત્રમાં એવાં એવાં લખેલાં છે કે, અક્રોધ, વૈરાગ્ય, જતેન્દ્રિયત્વ, ક્ષમા, દયા, શાંતી, જનપ્રિયત્વ, નિર્લોભતા, દાતાર (દાતાર થવું અર્થાત અભયદાન દેવું તે એ પ્રકારનું છે પ્રથમ શરીર વાણીથી કાઢીને બીક ઉત્પન્ન ન થવા દેવી અને ખીજું જ્ઞાનોપદેશથી સંસાર દુઃખ થકી મુક્ત કરવું) અને ભય શોક હતો, ત્યારે એવાં જે શાસ્ત્રમાં વચ્ચેનો છે તેની શું ગતી ?

ઉત્તર—એવાં એવાં વાક્યો પ્રથમ જ્ઞાન થવા માટે અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ નંતર જીવન મુક્તિની સીદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે છે. આ કંઈ એકાદશી વૃત્ત જેવું નથી કે જ્ઞાનીને ક્રોધ અથવા કામાદિકેએ પીડા ક્યો છતાં જ્ઞાનનો નાશ પામે, જેમ એકાદશીને દિવસે જે અજ્ઞનો એકજ દાણો મુખમાં જાયતો વૃત્ત ભંગ થાય. જે વખતે સનકાદિક મહાજ્ઞાનીઓ નારાયણનાં દર્શન કરવા માટે વૈકુંઠ ગયા હતા, ત્યારે ત્યાંના પાંચદોએ તેમને અંદર ન જવા દીધા; તેથી તેમને ક્રોધ આવી તેને શ્રાપ દીધો; અર્થાત આ પ્રતિત થાય છે કે કામ સિવાય ક્રોધ પ્રતિત થતો નથી, વિચાર કરાને જીવો કે તેમનું જ્ઞાન લે વખતે નષ્ટ થયું હતું ? ના. ફરી હે વાદી, તું જે એમ

બોલીશ કે તે ઈશ્વર સમર્થ હતા, તો બાધ કઈ મુતિક ન્યા-
યથી આ સીદ્ધ થાયછે કે જ્યારે સમર્થ પુરુષોને કામ ક્રોધયાય
સારે જીવમાંતો અનાદિ સ્વભાવ થવાથી હોય તો તેમાં વિ-
લક્ષણતા શું?

પ્રશ્ન—જ્ઞાનીઓને બીજાને ઉપદેશ કરવામાં શું પ્રયોજન.

ઉત્તર—જ્ઞાનીને જગતમાં એજ એક કરવું યોગ્યછે કે જેમ બને તેમ
અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવો.

પ્રશ્ન—ભગવાનનું મત એવું છે કે કર્મ સંગી પુરુષોને કર્મથી ની-
વૃત્ત ન કરવા.

ઉત્તર—તેજ જગ્યે શ્રી ભગવાને કર્મ સંગી પુરુષોનું વિશેષણ દીધેલું
છે કે જ્ઞાનીઓએ અજ્ઞાની કર્મ સંગીઓને બ્રહ્મતત્વનો ઉપ-
દેશ ન કરવો.

પ્રશ્ન—જ્ઞાનીઓનાં એવાં એવાં લક્ષણ સાંભળવામાં આવેછે કે, જ્યારે
તેમને જ્ઞાન થાય છે, સારે તે કોઈને ન મળતાં છતાં મૌન
ધારણ કરીને ઉત્તરખંડમાં ચાલ્યા જાય છે.

ઉત્તર—કોઈ એક એવા પણ થયા હશે. પરંતુ એવો નિયમ નથી કે
બધાઓએ એમજ કરવું જોઈએ. બીજું એમ છે કે સતયુ-
ગાદિમાં અસ્તીમય પ્રાણ હતા. અને કવીઓનો આ નીયમ
છે કે વધારીને લખવું. અને જો આ ન માનશો તો પ્રવૃત્ત
સિવાય ઉપદેશ કરવો અથ રચવો એ શી રીતે બની શકે?
સારે તે વિદ્યાનો લોપ થવો જોઈએ. વેદ^૧ તથા શ્રીકૃષ્ણ કહે
છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે ગુરૂ પાસે જવું. હું અરજીન તને તે
ગુરૂ ઉપદેશ કરશે, વિચાર કરીને જીઓ જો તે પ્રવૃત્ત થશે
તો ઉપદેશ કરશે. અને જો બોલશેજ નહીં. દૃષ્ટાંત ઉક્તી ન
આપશે, અથવા તેમનો પત્તો ન જડશે તો બોધ શી રીતે
થશે? વેદ કહેછે કે આચાર્યવાન પુરુષ બ્રહ્મને જાણે છે.^૨ તા-
ત્પર્ય આ છે કે મૂરખ જન વેદશાસ્ત્રના હૃદયને ન જાણતાં

૧ તદ્વિજ્ઞાર્થસગુરુમેવાભિગચ્છેત્ સમિત્પાણિઃ

શ્રોત્રિયંત્રદ્વાનેષ્ટમ્ હતિશ્રુતે.

૨ આચાર્યવાનપૂરુષોવદ્ હતિશ્રુતે:

જોમ ઇચ્છા આવે તેમ બકે છે. એવાં એવાં સિદ્ધાંત શારીરક બાબ પંચદશી આદિ ગ્રંથોમાં શ્રુતિ સ્મૃતિ આદિ પ્રમાણો દબને સિદ્ધ કરેલાં છે. જો કોઈને સંદેહ હોયતો તેણે ત્યાં જોઈ નિશ્ચય કરી લેવો. અને જોની ગુરૂ તથા વેદાંત શાસ્ત્રીને વિષે શ્રદ્ધા છે તે સંશય વિષય રહીત થઈને નિશ્ચય થકી મુક્ત થશે.

(ત્રીજો તરંગ સમાપ્ત.)

તરંગ ચોથો.

હે વાચક, જો તમને કંઈ પાપના પ્રતિબંધથી મહાવાક્યનો અર્થ સાંભળ્યા છતાં પણ અપરોક્ષ ન થતો હોયતો, પ્રથમ તરંગમાં જે વિવેકાદિ ચાર સાધનો કહેલાં છે તે ફરી સારી પેઠે આચરી કરજો. આજ મુખ્ય સાધનો છે, અને એનેજ આચાર્યાદિકોએ લક્ષ્યાબ્ધી શ્લોકથી અને પ્રાકૃત ભાષામાં નીચેપણ કરેલાં છે. સાધનોના અર્થ સ્ફુટ થવા માટે તેને અહીં બીજી રીતથી લખું છું.

જ્ઞાનનાં સાધનો બે પ્રકારનાં છે ૧ અંતરંગ. ૨ બહીરંગ. આમાં અંતરંગ મુખ્ય અને બહીરંગ ગૌણ છે. — શૌચ, સ્નાન, સંધ્યાવંદન, વેદશાસ્ત્રનું પઠણ, તર્પણ, હવન, અતીથી અભ્યાગતોનું પૂજન કરી તેમને અન્ન વસ્ત્રાદિ આપવું, એવા એવા પ્રકારનાં બીજાં જે નિલકર્મો, કે જે ન કરવાથી પાપ થાય છે, અને કરવાથી પાપની નીવૃત્તિ થાય છે. પૂત્રાદિનું જનન સમયમાં જાતિકર્મ શ્રાદ્ધાદિ કરવું, નિશ્કામ યજ્ઞ કરવો, પરવણીને દિવસે ક્ષેત્રમાં જઈને સ્નાન દાનાદી કરવું, એવા એવા પ્રકારનાં જે કર્મ તે નૈમીત્તિક કર્મ. શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ કોઈ કૃત્ય પોતાથી થયા છતાં તે માટે શાસ્ત્રમાં કહેલાં ચાંદ્રાયણાદિ જૂત અને ગંગા સ્નાનાદિ પ્રાયશ્ચિત કર્મ કરવું. બદ્રિનારાયણાદીની યાત્રા, તિર્યંકું સેવન મૂર્તિનું પૂજન, પૃદક્ષિણા કરવી, અબોટિયાં પહેરીને જમવું, બક્ષ અબક્ષ, પાત્ર અપાત્ર, ચાતી અચાતી, વર્ણ અવર્ણ, આશ્રમાશ્રમ એનો વીચાર આ બહીરંગ સાધનો કહેવાય છે. આનું શાસ્ત્ર પૂરાણાદિમાં સર્વીસ્તર વર્ણન છે. જેને કરવું હોય તેને ત્યાં જોઈ વિધિયુક્ત કરવું. એનું પરમ પ્રયોજન અંતઃક-

રચુની શુદ્ધિ છે. બહીરંગ સાધનો કેવળ મંદ બુદ્ધિઓને માટે, અને અંતરંગ બુદ્ધિવાનને માટે છે. બહીરંગ સાધનો અંતરંગ સાધનોની અપેક્ષા રાખે છે, અને અંતરંગ સાધનો નિરપેક્ષ છે. મૂર્તિ પૂજનાદિ ઉપાસનાઓનાં બહીરંગ સાધનોમાં અંતરભાવ છે. અંતરંગ સાધન કેને કહેવાય તે લખુંછું—અમાનિત્વ એટલે વિદ્યમાન અથવા અવિદ્યમાન ગુણોથી પોતાની શ્લાધા કરવી. એવું જેમાં નીત્વ તે ન થવું ૧ અદંબીત્વ એટલે પોતાને દ્રવ્ય આદિનો લાભ થવો. અથવા લોકોએ પોતાની દ્રવ્ય આદિકથી પુજા કરવી. અથવા આ મોટા ધાર્મિક છે એવી પોતાની ખ્યાતી થવી. આ હેતુથી પોતાના ધર્મની પ્રસિદ્ધી કરવી એવો દંભ તે ન કરવો. ૨ અહીંસા એટલે શરીરથી, વાણીથી, અને મનથી ખીજાને પીડા ન કરવી. ૩ ક્ષમા એટલે ચિત્તને વિકાર થવાનું સાધન જે અપકાર તે ખીજાએ કર્યા છતાં તેનો પ્રતિકાર કરવાનું સામર્થ્ય હોય તોપણ મનમાં વિકારી ન થવું. ૪ નમ્ર થઇને ચાલવું, નમ્ર બોલવું કે જેના યોગથી ગુસ્સાવાળાનું અંતઃકરણ શાંતિ થાય. એનું નામ કામળતા. ૫ મોક્ષનાં સાધનો અને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કરવાવાળો જે ગુરુ તેની શૂચીશા કરવી, તેમને નમસ્કાર કરવો, ઇત્યાદિ તેમનું સેવન કરવું. ૬ વ્યવહારમાં ખીજાને સાર્ય પ્રતારણા ન કરવી, અને કુટીલ ભાવ ન કરવો. તથા શારીર કમળની જળમૃતીકાદીથી શુદ્ધિ, અને વિષયાભિજ્ઞાપાદિક મનોમળ વિષયોને વિષે દોષ દૃષ્ટિથી નિવૃત્તિ કરવી, એનું નામ બહીરંગ, અને અંતરંગ શૌચ. ૭ સનમાર્ગ સ્થિતિમાં રહેવું. ૮ શરીર નીચ્છદ એટલે રાતના વખતે દોઢ પ્રહર નીદ્રા લેવી. અને તદનંતર ઉઠી આસન ઉપર ખેસી શ્રવણાદિ કરવું. ૯ શબ્દાદિ વિષયોમાં વૈરાગ્ય. ૧૦ હું વૈરાગ્યવાન છું એવો અહંકાર ન કરવો. ૧૧ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, અને વ્યાધિને વિષે દુઃખ તથા દોષનું અનુસંધાન કરવું કેમકે

શ્લોક.

યાવ ત્સ્વસ્થ મિદં શરિર મરુજં યા વજ્જરા દૂરતો ॥

યાવ ચૈદ્રિય શક્તિર પ્રતિહતા યાવ ત્ક્ષયોનાયુષઃ ॥

આત્મ શ્રેયસીતાવદેવ વિદુષા કાર્યઃ પ્રયત્નો મહાન્ ॥

સંદીપ્તે ભવને તુકૂષ્ણ સ્વનન પ્રત્યૂઘમઃ કિદ્રશઃ ॥ ૧ ॥

નહોતો લોકમાં એવી રીત છે કે “જ્યારે અમને તરસ લાગશે ત્યારે કુવો ખોદીશું. આગળની વાત કેલે દીઠી છે.” પરંતુ જ્યારે તરસ લાગેછે, જે વખતે હાય હાય કરીને મરેછે, એમજ જે માણસ તરૂપ્ય અવસ્થામાં મૂકિતના ઉપાય કરતા નથી, તે ઉત્તરાવસ્થામાં હાય હાય કરીને મરેછે. ૧૨ સ્ત્રી પુત્રાદિને વિષે આસક્ત ન રહેવું. તેમને અનિલ જાણી તેમનો ત્યાગ કરવો. ૧૩ પુત્રાદિના સુખ દુઃખમાં એવો અધ્યાસ ન કરવો કે “હું સુખી હું દુઃખી.” ૧૪ ઇષ્ટ અનીષ્ટની પ્રાપ્તિમાં સમચીત થવું, કેમકે લાભ હાની આ દીન રાત્ર યુગાદિ વખત બદલે છે. અષ્ટવક્રાંતું વાક્ય એવું છે કે “કેવી તે અવસ્થા અને કેવો તે કાળ જેમાં પ્રાણીઓને દાંદ, હર્ષ, શોક, હાની, લાભ, સુખ, દુઃખાદિ નથી રહેતાં. આ પરવશ કાંયોછે એને માટે જે પ્રતીકાર હોત તો બળરામ યુધિષ્ઠરાદિ. દુઃખ થકી કેમ કરીને દુઃખી થાત. ૧૫ પરમેશ્વરને સર્વ આપક જાણી અત્યંત ભક્તી કરવી. ૧૬ એકાંત શુદ્ધ જગ્યા કે જેને દેખતાં છતાં ચિત્તને આનંદ થાય, અને સ્ત્રી, વાદ્ય, સર્પ, ચોર, આદિના ભય થકી રહીત તથા વિદ્યે-પને કારણ ન થવા વાળા એવાનું સેવન કરવું. ૧૭ સ્ત્રી અને સાસંગી જે વિષયીજન તથા ઉંઘવું. ખાવું, અને ન્યાત સંબંધી ગપાટા મારવા વાળા જે માણસ તેમની સમીપ ન બેસવું. ૧૮ વેદાંત શાસ્ત્રનાં શ્રવણ, મનન. અને નીદીધ્યાસનમાં સર્વ કાળ રહેવું. તત્ત્વ પદાર્થની જે શુદ્ધી તેમાં નિષ્ઠા રાખવી. ત્રીજા અધ્યાયમાં લખી આપેલું છે કે “જ્ઞાનનાં હેતુ શ્રવણાદિ છે.” જ્ઞાન થવામાં આજ મુખ્ય સાધનો છે. આ વાત પ્રથમ વેદે કહી તદનંતર શ્રીવ્યાસજીએ સુત્ર રૂપથી કથન કરી કે “વારંવાર શ્રવણ કરવું એકજ વખત કરવું નહો.” અને બ્રહ્મ વિદ્યા સંપ્રદાય પ્રવર્તકાચાર્યોએ કીધું છે કે.

શ્લોક.

આશુપ્તે રામૃતેકાલં નયેદ્વેદાન્ત ચિન્તયા ।

દદ્યાના વસરં કોંચિ ત્કામાદીના મનાગપિ ॥૧॥

તાત્પર્ય શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીશંકર ભગવાન. ભાર્યકાર આદી લખને

સંપૂર્ણ આચાર્ય આજ વાતને સિદ્ધ કરેછે કે—“મુક્તેશ્વરે વારંવાર વેદાંત શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવું. વેદાંત સિવાય બીજાં જે પૂરણાદિક તેમનું કદાપી શ્રવણ કરવું નહીં, કેમકે બુદ્ધિ એકજ છે તે બડકે નહીં.” યોગ વાસિષ્ઠમાં આમ લખેલું છે કે “તે કર્મ કે જેનાથી બંધન ન થાય.” વિધ્યા તે કે જેનાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. નીઃકામ કર્મ સિવાય બીજાં કર્મો કેવળ કલેષ દાયી છે. બ્રહ્મ વિદ્યા સિવાય બીજી ન્યાય શાસ્ત્રાદિ વિદ્યાઓ મીત્રકાદિ વત છે. ૧૯ સર્વથી વધારે આ શરીરનું કૃણ મુક્તિજ છે. એમ જાણી મુક્તીને માટે એવો પ્રયત્ન કરવો, કે જેમ કોઈ એક માણસનું શરીર દેવતાથી બળવા લાગ્યું, કેશવશ્ચાદિ બળવા માંડ્યાં, તે માણસ જેમ જળ માટે દોડેછે, દોડતાં છતાં કોઈ એ રસ્તામાં લોભ દેખાડ્યો છતાં પણ ઉભો રહેતો નથી; તેમજ સંસાર તાપથી તત્પ થએલા આ પુરૂષ બ્રહ્મ વિદ્યા રૂપ જળને જલદીથી પ્રયત્ન કરી પ્રાપ્ત થાયછે. સ્ત્રી, ધન, વશ્ચાદિ જે માયા રચિત ખોટા અનીત્ય અને દુઃખ દાયી પદાર્થ તેને વિષે ભોગ બુદ્ધિ કરીને પતંગ વત નષ્ટ ન થવું. ૨૦ આ વિશ સાધના શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહેલ છે. તથા છવીસ સાધના દેવી સંપત્તીની કહેલ છે. તે પણ સાંભળો.—અભય રહેવું. કોઈને પણ ઇલ્લ લોક પરલોકમાં ભય ન કરવું. તાત્પર્ય પાપાત્માઓને ભય થાય છે. ૧ અંતઃકરણને સારી પેઠે શુદ્ધ કરવું. ૨ બ્રહ્મ જ્ઞાનો જે ઉપાય તેમાં સદા લાગ્યા રહેવું. ૩ દાન દેવું. યથા શક્તિ પોતા આગળ કશુંજ નહીં હોયતો અભય દાન દેવું. ૪ ઇન્દ્રિયોને તેમના વિષય થકી રોકવી. ૫ યમ, ચાંદ્રાયણાદિ વૃત કરવાં ચીત વૃત્તિ નિરોધથી તો જ્ઞાનયોગ સુધી પોતાના અધિકારનું રૂપ કરવું. ૬ વેદ તથા શાસ્ત્રનું નિત્ય પઠણ પાઠણ કરવું. ૭ પોતાના ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું. ૮ કામજતા. ૯ અહીંસા ૧૦ સત્ય બોલવું જે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરેલું હોય તેજ. ૧૧ ક્રોધ ન કરવો. ૧૨ ત્યાગ કરવો. ૧૩ ચિત્ત શાંત રાખવું. ૧૪ કોઈના પણ અવગુણનો ઉચ્ચાર ન કરવો. એક જગ્યે આમ લખેલું છે કે “જે કોઈ બીજાના અવગુણ કહેછે તેને તેના જેવોજ પાપી ગણવો. જે કંઈ વધારીને કહેતો હોય તો બમણો ગણવો. ૧૫ દયા અર્થાત કોઈને પણ દુઃખ ન દેવું. અને તો તેનું નીવૃત્ત કરવું

૧૬ લોભ ન થવું. અર્થાત કંઈ એક વસ્તુને માટે પામશે આગળ દીન થઇને ઉભા ન રહેવું. ૧૭ કુર કઠોર ચીત્ત ન થવું. ૧૮ ખોટાં કર્મમાં લોક લજ્જા રાખવી. ત્યાં એમ ન કહેવું કે “મને નિંદા. સ્તુતી, માન અપમાન સ્વમાન છે.” ૧૯ અપજ ન રહેવું. અર્થાત અમયા કંઈ કરવા ન બેસવું. ૨૦ તેજસ્વી રહેવું. રાજા બીજા માણસો જેવાજ છે એમ જાણી તેના તેજમાં દખાઈ ન જવું. ૨૧ ક્ષમા ૨૨ સત્વગુણી ધૈર્ય અર્થાત દુઃખ, સુખ, ભૂખ, તૃષ્ણા, લાભ, હાની ને વિષે ચીત્તને સ્થિર રાખવું. ૨૩ સૌમ્ય. ૨૪ ક્રોધનો પશુ દ્રોહ ન કરવો. ૨૫ આર ગુણો સંપાદન કરવાથી ચિત્તને પ્રસન્નતા રહેછે અને ચીત્ત પ્રસન્ન રહેવાથી સમસ્ત દુઃખનો નાશ થાયછે.

જે પોતાની ન્યાત અને બીજી ન્યાતમાં ઐષ્ટ હોય તેમનો દ્વેષ ન કરવો. ૧ બરાબરીની સાથે મિત્રતા રાખવી. ૨ નાના ઉપર દયા કરવી. ૩ પાપી, વિષયી ચોરાદિઓની સંગત ન કરવી. ૪ “હું પુજ્યનિયધું” એવું અભિમાન ન રાખવું. ૫ દૈવી સંપત્તિ વાળો પુરૂષ હોયછે, તેમાં આ ગુણ સ્વાભાવિક હોયછે. અને જેમાં આ ગુણ રહેછે તે નિશ્ચયથી મુક્ત થશે. તથા આસુરી સંપત્તિના અવગુણ, દંભ, દર્પ, કામ, ક્રોધ. લોભાદિ ગીતા શાસ્ત્રમાં ધણું તે યોડાંક નવમા તરંગમાં લખીશું; તે બધા બંધન કરવા વાળા છે. જેને તે થકી મુક્ત થવું હોય તેને તેમનો નિશ્ચય કરી તે થકી દૂર રહેવું. દૈવી સંપત્તિનાં અનુદાન કરવાથી આસુરી સંપત્તિનો નાશ થાયછે. અને આસુરી સંપત્તિને લાગવાથી દૈવી સંપત્તિનો ઉદય થાયછે.

જે લક્ષણો જ્ઞાનીઓમાં સ્વભાવિક રહેછે અને સાધકોને પ્રયત્નથી સિદ્ધ થાયછે તેને પ્રશ્નોત્તર રૂપથી લખું.

પ્રશ્ન—જ્ઞાની પુરૂષ કોને કહેવાયછે ? ૨ જ્ઞાની કેમ બોલેછે ? ૩ કેમ બેસેછે ? ૪ કેમ ચાલેછે ?

ઉત્તર—૧ જ્યારે આ પુરૂષ મનમાં રહેલી સધળી કામનાને તજી દે છે.

તથા પરમ આનંદ એવો જે પોતાનાજ સ્વરૂપને વિષે મંતુષ્ટ રહેછે; દુઃખને વખતે જેનું મન ઉદ્દેગ રહીત છે, જે સુખોમાં ઈચ્છા રહીત છે, તથા જે રોગ, ભય, ક્રોધ રહીત છે, તે જ્ઞાની કહેવાયછે.

ઉત્તર—૨ શુભા શુભને પ્રાપ્ત થઈ કોઈને વિષે પણ પ્રિતિ કરતા નથી. પ્રિય પ્રાપ્ત થયે છતે ખુશી નથી થતો, તથા પ્રતિકુળ વસ્તુની પ્રાપ્તિથી તેની ઉપર દ્રેષ લાવતો નથી, અને શોક કરતો નથી કેવળ સાક્ષી થઈને બેસેછે.

ઉત્તર—૩ મુક્તીને માટે પ્રયત્ન કરવા વાળા વિવેકી પુરુષનાં મનને ક્ષુભ પમાડનારી જે સઘળી ઇદ્રિયો તેમને નિયમમાં રાખી ઇશ્વર પરાયણ થઈને બેસેછે. ?

ઉત્તર—૪ સંપૂર્ણ કામનાઓના ત્યાગથી નિર્માન થયેલા છે. અને જે કદાચિત કામના ઉત્પન્ન થાય તો તેમાં મમતા ઇચ્છા ન કરતા છતાં નિરઅહંકાર થઈને ફરેછે. ખીજા પ્રકારે જ્ઞાતીનું લક્ષણ સાંભળો. આ જ્ઞાતીનું લક્ષણ સ્વસંવેદ અને પરવેદ પણ છે. ઉદાસી રૂપે સાક્ષી રૂપે રહ્યો થકો સત્ત્વ આદિ ગુણોનાં કાર્ય સુખ દુઃખ આદિથી જે સ્વરૂપથી ચલાય માન થતું નથી, પણ ગુણોજ પોતાનાં સુખ દુઃખ આદિ કાર્યોને વિષે વર્તેછે. તેમની સાથે મારે કંઈ પણ સંબંધ નથી, એવા વિવેક યુક્ત જ્ઞાન વડે સ્થીર છે. સ્વરૂપ વિષે સ્થિતિ વાળો હોવાથી સુખ તેમજ દુઃખ જેને સમાન છે. ઢેકું. પત્થર. અને સુવર્ણ જેને સમાન છે. સુખ તથા દુઃખનાં કારણ રૂપ પ્રિય અને અપ્રિય વસ્તુ જેને તુલ્ય છે. જે વૈરવાન છે. જેને પોતાની નિંદા કે પોતાની પ્રસંશા એ બંને સમાન છે. જે માન અપમાનમાં તુલ્ય છે. જેને મિત્ર પક્ષ અને શત્રુ પક્ષ સરખો છે. તેને સર્વાંશ પરિત્યાગી તેને ગુણાતિત સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. સત્ત્વ ગુણોનાં કાર્ય પ્રકાશાદિ, રજ્જો ગુણોનાં કાર્ય પ્રવૃત્તિ આદિ અને તમો ગુણોનાં કાર્ય મોહાદિ જે પોતે પ્રારબ્ધ બળથી પ્રાપ્ત થયાં છતાં તેમાં કંઈ હર્ષ, શોક, કરતો નથી. અને નિવૃત્ત થયા છતાં પણ કરતો નથી. મુક્તેચ્છુ સત્ત્વ ગુણને વિષે હર્ષ પ્રિત કરેછે, અને રજ્જો ગુણને વિષે દ્રેષ શોક રાગ છે. એવા એવા પ્રકારનાં સાધનો ગીતા શાસ્ત્રાદિમાં ધણા લખેલાં છે. તામર્ય આ છે કે જેમ બને તેમ શરીર. ઇદ્રિય, અને પ્રાણ અને અંતઃકરણનો નિત્ય પ્રતિદીન અધિક

અધિક અભ્યાસથી નિરોધ કરવો વસીલજી કહેછેકે.

શ્લોક.

હસ્તં હસ્તેન સંપીડ્ય દંતાનદન્તૈશ્ચ પીડયન્ ।

અંગાન્યંગૈઃસમાક્રમ્ય જયેદાદૌ સ્વકંમનઃ ॥૧॥

વીષયાકાર અંતઃકરણની વૃત્તિઓને સુક્ષ્મ કરવાથી જે પોતાનું સ્વરૂપ ભાસા ભાસ પ્રતિત થાયછે, તે સ્વરૂપ જ્ઞાન દ્વારા અપરોક્ષ થાયછે- વસ્તુ છે છતાં પ્રતિત થતી નથી. એ વિષે દૃષ્ટાંત—વેદ પાઠકોના સમૂહમાં અધ્યયન કરવા વાળા સ્વપુત્રના શબ્દધ્વની સાંભળવામાં આવતાં છતાં, બહાર ઉભા રહેલા તેના પીતાને આ માહરાજ પુત્રનો ધ્વની એમ વિશેષાકારથી ઓળખવામાં આવતો નથી. એમજ જેની ઇંદ્રિયો પોત પોતાના વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થઇને રહેલી છે, તે માણસને જ્ઞાન થવું કઠીણ છે. જે તે છોકરાંઓ પઠણ બંધ કરશે અથવા ધીરે ધીરે ભણશે, તથા તે છોકરાં પોતાના સ્વભાવાનુસાર ભણશે, તેા છોકરાના શબ્દ વિષે નિશ્ચય થઈ રહે. એમજ જ્યારે વિષયાકાર અંતઃકરણની વૃત્તિ સુક્ષ્મ થશે, ત્યારે પોતાનું સ્વરૂપ તે સારી પેઠે પ્રતિત થઈ શકેછે. એ માટે અંતઃકરણની વૃત્તિ અવશ્ય સુક્ષ્મ કરવી જોગ્ય છે. એ વિષે દૃષ્ટાંત—જેમ કોઈ એક તળાવને દસ ઝરણાં છે. અને મનમાં તેા તે તળાવને ખીલકુલ સૂકું કરવાની ઇચ્છા છે. તેા પ્રથમ ઝરણાં બંધ કરવાં જોઈએ. તે પછી સૂર્યના તાપથી પોતેજ પાણી સૂકાઈ જશે. એમજ પ્રથમ ઇંદ્રિયોનો નિરોધ કરવો, અને નંતર વિચાર રૂપી સૂર્યથી સૂકો કરવો. આ પ્રમાણે અંતઃકરણની વૃત્તિ સુક્ષ્મ થઈ શકેછે. ઠીક, ત્યારે આ વાતની પરિક્ષાને માટે એક મહીનો ભર ઉપર કહેલી રીતે અભ્યાસ કરીને કેટલો ફરક પડેછે. તે જુઓ; જેના અભ્યાસ કરવાથી નિત્ય પ્રતિદીન તેનું રૂળ કરામલક વત પ્રતિત થયા છતાં ફરી ન કરશેા તેા કહો “તે સિવાય ખીજા કેને પશુ માનવો.” અંતઃકરણની વૃત્તિનું સુક્ષ્મ થવું એનેજ મનો નાશ કહેવાય છે; એવા એવા સાધનથી યુક્ત જે પુરૂષ તેજ જ્ઞાન દ્વારા નીરતીષય આનંદને પ્રાપ્ત થાયછે.

(ઇતિશ્રી અતુર્ય તરંગ.)

તરંગ પાંચમો.

સત્વ ગુણ વધારવાથી અને રજ્જે ગુણ તમો ગુણ કમ કરવાથી જ્ઞાન દ્વારા સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાયછે. તે માટે સત્વ ગુણ વધારવા સાર અને રજ્જે ગુણ તમો ગુણ કમ કરવા માટે તેમનાં લક્ષણ લખ્યું. શી રીતે આ ત્રણે ગુણ દેહ સંબંધથી આત્માને બંધન કરેછે, તે સાંભળો.—સત્વ ગુણ સ્ફુટીક મણીની પેઠે સ્વચ્છ હોવાથી પ્રકાશ માન તથા ઉપદ્રવ રહીત (શાન્ત) છે. માટે પોતાનાં કાર્ય સુખ તથા જ્ઞાનમાં આશક્તી કરવાથી બંધન ઉત્તન્ન કરેછે. અર્થાત હું સુખી છું, હું જ્ઞાની છું, એવા મનમાં ધર્મ સાથે તેના અભિમાની ક્ષેત્રને જોડેછે. રજ્જે ગુણનાં કાર્ય અને બંધન પ્રકાર સાંભળો. પ્રિતિ ઉત્પન્ન કરવી એ રજ્જે ગુણનું સ્વરૂપ છે. તેથીજ તે તૃણા એટલે, નહીં મળેલી વસ્તુમાં ઇચ્છા અને તેને વિષે અતિશય આસક્ત કરવા વાળો છે. તે દેહાભિમાનીને પ્રત્યક્ષ કૃળવાળા તથા પરોક્ષ કૃળવાળા કર્મોમાં આસક્તીથી નિરંતર બંધન કરેછે. તમો ગુણ તો અજ્ઞાન એટલે આવરણ શક્તિ જેમાં મુખ્ય છે એવા એક પ્રકૃતિના અંશથી થએલો છે. એમ જાણવું. અને તેથીજ તે સર્વ દેહોએને ભ્રાંતિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર છે; અને તે પ્રમાદ (ગાફલપણું) આળસ, અને નિંદ્રાથી દેહમાં અભિમાનીને બંધન કરેછે. સત્વાદિ ગુણ પોત પોતાનું આવિર્ભાવમાં જે કાર્યો કરેછે, તેની શક્તિને દેખાડું છું.—જે વખતે રજ તમોગુણનો તીરોભાવ કરીને જે સત્વ ગુણનો આવિરભાવ થાયછે, તે સત્વ ગુણ સુખ દુઃખ. શોક અને સઘળાંનાં કારણ છતાં પણ સુખની તરફ વાળેછે. રજ્જેગુણ સુખ આદિનાં કારણ છતાં પણ કર્મ-માંજ જોડેછે અને તમો ગુણ તો મોટા પુરૂષના સંગથી જ્ઞાન થતું હોય, તો પણ તે જ્ઞાનને ઢાંકી દઈ પ્રમાદમાં જોડેછે. અર્થાત જ્યારે મોટા પુરૂષ ઉપદેશ કરેછે ત્યારે ઉપદેશમાં ધ્યાન લાગવા દેતો નથી, તેમજ તે માણસને આળસ ઉંધ વીગેરેમાં પણ જોડેછે.

એવો નિયમ છે કે જ્યારે સત્વ ગુણનો આવિર્ભાવ ઉદય થાય છે, ત્યારે રજ તમો ગુણનો તીરો ભાવ, અને રજ્જે ગુણનાં આવિર્ભાવમાં સત્વ તમનો તીરોભાવ અને તમો ગુણના આવિર્ભાવમાં સત્વ રજ્જે ગુણનો તીરોભાવ થાયછે. જ્યારે શરીરમાં પ્રકાશ થાયછે, એટલે

તે તે ઇદ્રિયો વડે તે તે વિષયોનાં જ્ઞાન રૂપ પ્રકાશ થાયછે, સારે અપ્રકાશ રૂપી ચિન્હ વડે સત્વ ગુણ વૃદ્ધિને પામ્યો છે. એમ જાણવું. તેમજ સુઃખ આદિ ચિન્હ વડે પણ સત્વ ગુણની વૃદ્ધિ જાણવી. લોભ એટલે અનેક પ્રકારે ધનાદિ પ્રાપ્ત થતું હોય તોએ પણ તેને માટે વારે વારે વધતી ઈચ્છા; પ્રવૃત્તિ એટલે નિરંતર કામમાં મંજૂ રહેવું; કર્મોનો આરંભ એટલે ઘર આદિને માટે કર્મોનો ઉદ્યોગ; અ-શાંતિ એટલે આ કામ થઈ રહ્યા પછી તે કામ કરીશ, તે પછી પે-હું કરીશ; એવી રીતે ઉત્તરોત્તર સંકલ્પ વિકલ્પ થતા બંધ નહીં થવા તે અશાંતિ છે. સ્પૃહા એટલે મેષ્ટ અથવા નજીવી વસ્તુ દીકી કે, તેને કોઈ પણ પ્રકારે મેળવવાની ઈચ્છા, એટલાં ચિન્હો રજો ગુણ વૃદ્ધિ પામ્યો હોય સારે થાયછે. અર્થાત એટલાં ચિન્હોથી રજો ગુણની વૃદ્ધિ જાણવી. પ્રકાશ એટલે વિવેકનો નાશ; અપ્રવૃત્તિ એટલે ઉદ્યમ રહીત થવું; પ્રમાદ એટલે મારું શું કર્તવ્ય છે તેનું ધ્યાન ન રહેવું; અને મુઠતા એટલાં ચિન્હો તમો ગુણ વધ્યો હોય સારે થાયછે અર્થાત તે ઉપરથી તમો ગુણની વૃદ્ધિ જાણવી.

અંતકાળે સત્વગુણ વૃદ્ધિ પામ્યો હોય સારે જે જીવ મરણ પામેછે તો તે ઉત્તમ હીરણ્ય ગર્ભ આદિ જાણનારને જે સુખ ભોગ-વવાનાં સ્નાન ભૂત નિર્મળ લોક મળેછે તે લોકને પામેછે. રજો ગુણ વધ્યો હોય સારે મૃત્યુ પામીને કર્મોમાં આસક્તિવાળા મનુષ્યોમાં જન્મેછે, તથા તમો ગુણ વધ્યો હોય તે વખતે મુએક્ષો પશુઆદિ મુઠોમાં અવતરે છે. સત્વગુણ જ્ઞાન અને સુઃખ ફલછે. રજો ગુણનું દુઃખાદિ ફળછે. અને તમો ગુણનું ફળ અજ્ઞાનાદિછે. સત્વ ગુણમાં જ્ઞાનાદિ થાય છે: રજો ગુણમાં લોભાદિ થાયછે; અને પ્રમાદ મોહાદિ તમો ગુણમાં થાયછે. સત્વગુણ પુરૂષોને મરતી વખતે સત્વગુણાન્વયથી ફળ પ્રાપ્ત થાયછે, એમ કહેલું છે. ત્યાં તારતમ્યતાનો વિચાર છે. જે સત્વગુણી હોય તે ઉપરનાં લોકોમાં જાયછે; અર્થાત સત્વ-ગુણની વૃદ્ધિનાં તારતમ્યને લીધે ઉત્તરોત્તર જેમાં સોસો^૧ ગુણો વિશેષ

૧ તસ્યેયં પૃથિવી સર્વ્વા વિત્તસ્ય પૂર્ણાસ્વાત્સણ્કો માનુષ ભાનન્દઃ ।
તેવેશતં માનુષા ભાનન્દઃ । સણ્કો મનુષ્યગન્ધર્વગામાનન્દઃ । શ્રોત્રિયસ્ય જ્ઞા-

આનંદ છે. એવા મનુષ્ય લોક ગંધર્વ લોક, પીતૃલોક, દેવલોક આદિ-લોકથી માંડીને છેક બ્રહ્મલોક પર્યંત લોકને પામે છે. જન્મ આ લોકમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય. શુદ્ર તથા રાજા, મંત્રીઓની તારતમ્યતા છે એમજ ઉપરનાં દેવતા ગંધર્વ, આદિ બ્રહ્મલોકાદિ લોકોની તારતમ્યતા છે. આજ પ્રમાણે રજ્જે મુણી એટલે તૂળ્યા વિગેરેથી વ્યાકુળ મનવાળા મધ્યલોક એટલે મનુષ્ય લોકમાં બ્રાહ્મણ તથા ચક્રવર્તિ રાજા થકી તે આંડાળ કંગાળ પર્યંત ઉત્પન્ન થશે. તથા તમો ગુણી પશુ આદિ-યોનીને વિષે અર્થાત કીટ સર્પાદિ થઇ તે ગાહંસાદી પર્યંત યોનીમાં જન્મ લેશે. અને જ્ઞાની પુરુષ ગુણાતીત થવાથી મુક્તજ છે, તે એમ જાણે છે કે “હું ગુણ થકી પૃથક્કહું. ગુણજ કર્તા છે. અને હું અકર્તા-હું. ફક્ત ગુણોમાં દ્રણંત સાક્ષીહું.” શ્રી ભગવાન કહે છે કે “ગુણાતિત મારા ભાવને પ્રાપ્ત થશે, અર્થાત મુક્ત થશે.” દેવતાઓની પુણ અને યજ્ઞ દાન તપ તથા ખાતું પીતું આદિ ક્રિયાઓના યોગથી સત્વાદિની પરીક્ષા થાય છે. સત્વગુણ દેવતાઓની પુણ કરવાવાળા સત્વગુણીજ છે. આજ પ્રમાણે રજ્જેગુણ અને તમો ગુણ વિષે કલ્પના કરી લેવી. અને એજ પ્રમાણે યજ્ઞદાનાદિમાં જાણવું. સત્વગુણીને પુણ દાનાદી કરવાથી સત્વગુણ વધે છે તે માટે રજ્જેગુણ અને તમો ગુણી સંબંધી પુણદિનો ત્યાગ કરવા સાર તથા સત્વગુણાદિ પુણનું સેવન કરવા

કામહતસ્યાતેયેશંતં મનુષ્યગન્ધર્વાણામાનન્દાઃ। સપ્તકોદેવ ગન્ધર્વાણામાનન્દઃ
શ્રોત્રિયસ્ય ચાકામહતસ્યાતેયેશંતં દેવગન્ધર્વાણા માનન્દાઃ। સપ્તકઃ પિતૃણાં
ચિરલોક લોકાનામાનન્દઃ। શ્રોત્રિયસ્ય ચાકામહતસ્ય તેયેશંતં પિતૃણાં ચિર
લોકલોકાનામાનન્દાઃ। સપ્તકઃ આજાનજાનાં દેવાનામાનન્દઃ। શ્રોત્રિયસ્ય ચા-
કામહતસ્યાતેયેશંતમા જાનજાનાં દેવાનામાનન્દાઃ। સપ્તકઃ કર્મદેવાનામા
નન્દઃ। ચેકર્મણા દેવાનાપિયન્તિ। શ્રોત્રિયસ્ય ચાકામહતસ્ય તેયેશંતં કર્મદે
વાનામાનન્દાઃ। સપ્તકોદેવાનામાનન્દઃ શ્રોત્રિયસ્ય ચાકામહતસ્ય તેયેશંતં દેવા
નામાનન્દાઃ। સપ્તકઃ ઇન્દ્રસ્યાનન્દઃ। શ્રોત્રિયસ્ય ચાકામહતસ્યા તેયેશંતમિન્દ્રસ્યા
નન્દાઃ। સપ્તકો બૃહસ્પતેરાનન્દઃ। શ્રોત્રિયસ્ય ચાકામહતસ્યા તેયેશંતં બૃહસ્પતે
રાનન્દાઃ। સપ્તકઃ પ્રજાપતેરાનન્દઃ। શ્રોત્રિયસ્ય ચાકામહતસ્યા તેયેશંતં પ્રજાપતે
રાનન્દાઃ। સપ્તકો વૃક્ષાણામાનન્દઃ। શ્રોત્રિયસ્ય ચાકામહતસ્ય તેયેશંતમિન્દ્રસ્યા

સાર પુનઃદિઓને સત્વ રજ તમ આ ત્રણે ભેદ થકી વર્ણન કરેછું. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, સૂર્ય, શક્તિ, ગણેશ આદિનું યજન કરવાવાળા સત્વગુણી છે. યક્ષાદિનું યજન કરવાવાળા રજગુણી. અને ભૂત પ્રેતાદિનું યજન કરવાવાળા તમો ગુણી છે.

રજો ગુણી અને તમો ગુણીનું તપ એવું છે કે, જેનો શાસ્ત્રને વિષે સાક્ષાત અથવા પરંપરાથી કોઈ જગ્યામાં ઉલ્લેખ નથી; અને પ્રાણીઓને ભય કરવાવાળું ઘોર શરીરને ખેદ દાયક છે. અને શાસ્ત્રીય વિધાન પૂર્વક જે કરવું તે અન્ય ગુણી તપ છે. જીવીત, ઉત્સાહ શક્તી, આરોગ્ય, ચીત્તની પ્રસંનતા અને રૂચીને વધારનારા રસવાળાથી વીગેરે ચીકણા પદાર્થ વાળા, રસના અંશ વડે ઘણા કાળ સુધી શરીરમાં રહેવા વાળા, તથા જ્ઞેતાંજ મનને ગમે એવા અહાર સત્વ ગુણવાળા માણસને પ્રીય છે. તેથી એમ જાણવું કે આ સત્વ ગુણી અહાર છે. અતી કડવા, અતી ખાટા, અતી ઢંના મરી વીગેરે તીખાં. કાંગ કાદરા વીગેરે અતી લુખાં તથા સરસવ વીગેરે અતી દાહ કરનારા આહાર રજો ગુણી માણસને વાહાલા છે. અને તેઓ તત્કાળ દુઃખ, સુખ તથા રોગ આપે છે. રાંધ્યા પછી જેની ઉપર પહોર વીતી ગયો હોય, અર્થાત જે ઠરી ગયું હોય, જે દુર્ગંધી વાળું હોય જે આગલા દિવસનું હોય, જે ઉચીટ-એટલે ખીજને ખાતાં વધ્યું હોય, તથા જે ખાવા યોગ્ય ન હોય, જેવું કે વીશ ચોપડેલા ખાણુવડે મારેલા મૃગનું માંસ, (કર્ણોજ) આવા પ્રકારનું અન્ન, તમો ગુણી માણસને પ્રિય છે. અહીં કૃમથી રસ્યાદિ વર્ગ. સાત્વિક કટવાદિ વર્ગ, રાજસયાત યામા દિવર્ગ, તામસ એવા આહાર ત્રણ પ્રકારના કહેલા છે. તેમાં રાજસ તામસ વર્ગ સાત્વિક વર્ગને વિરોધિ છે. તે એવી રીતે છે કે અંતી કડવા આદિક રસ લેવા યોગ્ય નથી. તેથી રસ્યાદિઓ વિરોધી રૂક્ષ, (લુખાં) સ્નીગ્ધાદિઓને વિરોધી તીક્ષ્ણ. વિચાંદિ ધાતુ પોષણ તથા વૃદ્ધિને વિરોધી છે. તેથી સ્થિરત્વને વિરોધી અતિ ઉષ્ણ, હૃદયને વિરોધી આમય પ્રદત્ત આયુ, સત્વ, બળ રોગોને વિરોધી દુઃખ, શોક, પ્રસુખ, પ્રીતીને વિરોધી આ પ્રમાણે રાજસ વર્ગને સાત્વિક વર્ગનું વિરોધીત્વ સ્પષ્ટ છે. આ રીતે તામસ વર્ગમાં ગત

રસયાત યામ પરિયુષીત આસંભવથી રસ્ય, સ્નીગ્ધ. અને સ્થી-
રોને વિરોધી છે.

દુર્ગંધવાળું યુતી. ઉચ્ચિષ્ઠ અમેઘ આ હૃદયને વિરોધી છે.
આયુ સત્વ એનો વિરોધીત્વ સ્પષ્ટ છે. રાજસ વર્ગને દ્રશ્ય કૃણનો
માત્ર વિરોધ છે. અને ક્ષામસ વર્ગને દ્રષ્ટ તથા અદ્રષ્ટ આ બેઉ કૃણ-
નો વિરોધ છે.

હવે યસ બેદ કહુંછું.—અગ્ની હોત્ર, દર્શ પુર્ણ માસ, ચાતુ
મૌસ્ય. પશુ બંધ જોતી સ્ટોમાદિક યસ, કામ્ય અને નિત્ય એવા
બે પ્રકારનાં છે. જેને ઇન્દ્રિય કામના છે તેને દધી દ્રવ્યથી અગ્નિ
હોત્ર હોમ કરવો. પશુ પુત્રાદિક સર્વ કૃણોને વાસ્તે દર્શ પુર્ણ માસ
કરવો. સ્વર્ગની ઈચ્છા જેને છે તેને જોતિસ્ટોમ કરવો. એવાં કૃણ
સંબંધ યુક્ત વિધિથી કહેલાં અને જોટલાં અંગ તેનાં શાસ્ત્રમાં કહે-
લાં છે, તેમનાં પ્રતિનીધી ન લેતાં છતાં તે સર્વાંગનું અનુષ્ઠાનથી
નીરૂપત્ર થનારા જે અગ્નિ હોત્રાદિ યસ તે કામ્ય છે. અને અમુક
કૃણાર્થ કરવો એવા કૃણ સંબંધ સીવાય જ્યાં સુધી જીવન છે, ત્યાં
સુધી કરવો. એવા જીવન સંબંધ આદિક નીમીત્તથી કરવો. એવા
વિધિથી કહેલા અને સર્વાંગનું અનુષ્ઠાન કરવા અશક્ય હોય કીંવા
મુખ્ય અંગનો અસંભવ હોય તો યથાશક્તિ જોટલાં અંગ કરવાની
શક્તિ હોય તેટલાંજ અનુષ્ઠાનથી નીરૂપત્ર થનારા અને મુખ્ય અં-
ગાદિક કરવાનો અસંભવ હોય તો, જે તેના સ્થાનમાં પ્રતિનીધી શા-
સ્ત્રોક્ત હોય, તે લઈ કીંવા, તેનું અનુષ્ઠાનથી જે નીરૂપત્ર થાય એવા-
ને અગ્ની હોત્રાદિક યસ તે નીત્ય છે. તેમાં જીવન પર્યંત અગ્ની હોત્ર
કરવું એવો શાસ્ત્રનો વિધિ છે.^૧ એ માટે જીવતાં છતાં ન કરેલી પ્ર-
ત્યયાય થશે, એ માટે એ મુખ્ય સર્વાંગનું અનુષ્ઠાન ન થાય તોપણ
યથાશક્તિ પ્રતિનીધી લઈને અવશ્ય અનુષ્ઠાન કરવું. એવો મનથી
નિશ્ચય કરી કૃણની જેને ઇચ્છા નથી, અને અંતઃકરણ શુદ્ધીનીજ
ઈચ્છા છે એ માટે કામ્ય કર્મને વિષે જે વિમુખ્ય તે જે શાસ્ત્ર વિહીત
અગ્ની હોત્રાદિક યસ કરેછે તે યસ સાત્ત્વિક છે. દંબને માટે અને

૧ યાવદ્જીવમગ્નિહોત્રં જુહોતિર્હોતશ્રુતે:

પોતાની મોટાઈ પ્રસિદ્ધ કરવાને માટે “યમ વડે અમુક ફળ મેળવવાનું છે” એવો મનમાં નિશ્ચય કરીને જે યમ કરવામાં આવેછે તે રત્નેશુભી યમ છે. શાસ્ત્રમાં કહેલા વિધી વગરનો જેમાં બ્રાહ્મણોને અન્ન અપાતું નથી; મંત્રનું શુદ્ધ સ્વરથી ઉચ્ચારણ થતું નથી એવો મંત્ર વગરનો દક્ષણા રહીત, એટલે ઋત્વીજ્ઞેને શાસ્ત્રોક્ત દક્ષણા જેમાં નથી, એવા ઋત્વીજ્ઞની સાથે દ્વેશાદિકથી જે શ્રદ્ધા રહીત છે, તેવો યમ તામસ છે. રાજસી યમ થકી ચિત્ત શુદ્ધિ ફળ ન થાય, તોપણ યથા શાસ્ત્ર વિધીએ કરીને અનુષ્ઠાન થયાથી સ્વર્ગાદિક ફળ આપવા વાળું અપુર્વ એટલે પુન્ય છે. તામસ યમમાં યથા શાસ્ત્ર વીધી અનુષ્ઠાન ન થવાથી, કોઈ પ્રકારનાં પણ અપૂર્વ એટલે પુન્ય નથી એ માટે તેનું સર્વથા વર્જન કરવું. તપના સાત્ત્વિક આદી ભેદ કહેતાં પહેલાં પ્રથમ મન વાણી શરીર ભેદે કરીને લખું—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, સૂર્ય, અગ્નિ, દુર્ગાદ્રિક દેવતા, દ્વિજેત્તમ બ્રાહ્મણ, પીતા, માતા, આચાર્યોદિક ગુરુ, વેદ, વેદાર્થ વેત્તા, પંડિત, પ્રાચ, એમનું પૂજન યથાશાસ્ત્ર પ્રમાણ સુસ્ત્રુસાદિક કરવી. કામળ રહેવું, હિંસા ન કરવી, અને બ્રહ્મચર્ય રહેવું, એને શારીરીક તપ કહેવાય છે. અષ્ટાંગવાળું જે મૈથુન તે થકી દુર રહેવું એનું નામ બ્રહ્મચર્ય. એ આઠ અંગ આ પ્રમાણે છે. રાગબુદ્ધિથી સ્ત્રીઓનું સ્મરણ કરવું. ૧ કીર્તન કરવું ૨ મસ્કરી કરવી. ૩ દ્રષ્ટિ જમાવીને દૃખવું. ૪ ગુપ્ત એકાંતમાં વાત કહેવી. ૫ મનમાં સંકલ્પ કરવો કે શી રીતે મને આ પ્રાપ્ત થશે. ૬ આ નિશ્ચય કરવો કે હું એનો સંગ કરીશજ કરીશ. ૭ સાક્ષાત્ બ્રહ્મ થવું. ૮ એ આઠ છે. રાગ પદનો સંપૂર્ણમાં અન્વય કરવો. બય નહીં કરનારે સાચું અને પરિણામને સુખ કરનારે વચન બોલવું. અને વેદનો અભ્યાસ કરવો; એ વાંગમય તપ કહેછે. ૨ મનનું સ્વસ્થપણું; સૌમ્યપણું એટલે કુરતા તજ દેવી મમ (સદા આત્મચિન્તાર) વીધયોમાંથી મનને પાછું ખેંચી વશ કરવું એ માનસતપ છે. હવે તપના ભેદ કહું—શ્રદ્ધાથી એટલે આથી ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે, એવી કોઈ વખતે પણ જોના ઉપર અપ્રમાણની શંકા નથી, એવા ઉત્કૃષ્ઠ આસ્તીક બુદ્ધિથી ફળનો ઉદ્દેશ જોના મનમાં નથી, અને સીદ્ધિથી કોંવા અસીદ્ધિથી જોના મનને

વીકાર નથી, એવા પુરુષોએ અનુબન કરેલું શારીર, વાચીક, માન-
સીક, આ બેદથી ત્રણ પ્રકારનું પૂર્વેકૃત તપ તેને સાત્વિક તપ કહેછે.
૧ આ સાધુ તથા તપસ્વી છે એવી રીતે પોતાનો વાણીવડે સત્કાર
કરવા માટે માન એટલે બીજો માણસ સામું હોય. યર્ષ, અથવા
હાથ નેડી શરીરવડે પોતાને માન આપે, તેને માટે અને ધન આ-
દીમાં લોભને માટે જે તપ માણસ કરે છે, તે સદા ન રહે એવું ક્ષ-
ણિક રત્નોગુણી તપ કહેવાય છે. એ વિવેકથી થએલા

પોતાના શરીર ઇંદ્રિ આદીને પીડા કરીને, અથવા

કરવા માટે જે તપ કરાય છે, તે તપ તમોગુણી કહેવાય

બેદ કહુંછું.—દાન આપવા યોગ્યજ છે એવો નીશ્ચય કર

ઉપકાર નહીં કરીશ, કે તેવા પાત્રને અર્થાત તપ અને વેદશાસ્ત્ર

બ્રાહ્મણને કાશી ક્ષેત્ર આદી પવિત્ર દેશમાં, તથા ગૃહાણુદી પા

કાળને વિષે, જે દાન અપાય છે, તે સત્ત્વગુણી દાન કહેવાય છે. જે

હું આને ધન આપીશ તો કાઈ સમયે પણ તે મને બદલો આપશે,

એવી ધારણાથી ઓળખ તો, જમાઈ, દીકરી, આદીઓને અથવા

સ્વર્ગ આદી કૃણને ધારીને કે, મનમાં ક્લેષ પામીને જે દાન આપ-

વામાં આવેછે તે દાન રત્નોગુણી કહેવાય છે. દેશકાળ વિના એટલે

અપવિત્ર દેશમાં તથા અપવિત્ર સમયે વિષયી પુરુષો, નટ, નાચનારા,

ભવૈયા, વીગેરેને જે દાન આપવામાં આવેછે, અથવા પવિત્ર દેશમાં

પવિત્ર કાળ તથા સત્પાત્ર મળ્યા છતાં પણ બ્રાહ્મણનો પગ ધોવા

વીગેરે સત્કાર કર્યા વગર અપમાન સહીત જે દાન અપાય છે, તે

તમોગુણી દાન કહેવાય છે. હવે કર્મબેદ કહુંછું—જે નીલકર્મ હોય,

હું કર્મનો કરનારહું, એવા અભીમાનવડે જે ન કર્યું હોય; પુત્ર આ-

દીને વિષે રાગને લીધે અને શત્રુ આદીને વીષે દ્વેષને લીધે જે ન

કર્યું હોય, તથા જે નિષ્કામ પુરુષે કર્યું હોય તે સાત્વીક કર્મ કહેવાય

છે. કૃણ મેળવવાને ઇચ્છનારા પુરુષથી અથવા મારા જેવો બીજો

દેવ શ્રોત્રીય છે? એવા અહંકારવાળા પુરુષથી જે કર્મ થાયછે, તથા

જે અત્યંત ક્લેશ વાળું કર્મ છે તે રાજસ કર્મ કહેવાય છે; પરિણામ

ધનનો અર્થ. બીજાને થવાનું દુઃખ. પોતાનું સામર્થ્ય એ સમજાનો

વિચાર કર્યા સિવાય કેવળ મોહથીજ જે કર્મ કરવામાં આવેછે તે

તમોગુણી કર્મ છે. હવે કર્તાના ભેદ કહુંછું.—આસક્તિ રહીત ગર્વ
યુક્ત વાણી નહીં ખોલનારો, ક્ષિય અને ઉદયમવાળો કર્મનાં ફળની
સીદ્ધિમાં હર્ષ રહીત તથા કર્મનું ફળ નાસીદ્ધ થાય તો તેમાં શોક
રહીત, તે સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. પૂત્ર આદિમાં પ્રીતિ વાળો, કર્મ
ફળની ઈચ્છાવાળો, પરાયા ધનનો લોભી, મારવાના સ્વભાવવાળો,
અવિત્રતા વગરનો, તથા લોભમાં હર્ષ યુક્ત, અને હાનીમાં શોક યુક્ત
રાજસ ગણાયછે. ગાશીલ વિવેક રહીત, અંત્ર બ્રહ્મ પારકું
ર, આળસુ, ખેદ યુક્ત સ્વભાવવાળો તથા દીર્ઘ સુત્રી
આજ કે કાલ કરવાનું હોય તે મહીને પણ પુરું ન કરે
તમોગુણી કહેવાય છે.

૩ સુખ ભેદ કહુંછું.—જે સુખને વિષે અભ્યાસથી ચીત્ત આ-
પામેછે, અને સુખમાં રમતો એવો પુરૂષ સદા દુઃખના અંતને
પામે છે. મનના નીચ્છદને આધી હોવાથી જે સુખ આરંભમાં વિષ
જેવું છે, તથા પરિણામે અમૃત જેવું છે, તે આત્માકાર બુદ્ધિની નિ-
ર્મળતા એટલે રજ્જેગુણ અને તમોગુણરૂપ મેળ રહીતપણાથી થએલું
સુખ સત્વગુણી છે. વિશમ અને ઈદ્રિયના સંબંધથી થનાર જે સ્ત્રી
સંગ આદિ સુખ આરંભમાં અમૃત જેવું છે. અને આ લોકમાં
તેમજ પર લોકમાં દુઃખનું કારણ હોવાથી પરિણામે વિષ સમાન
છે. નિદ્રા, આળસ, તથા ગાફલપણાથી જે થયેલું સુખ તે પ્રથમથી
તેમજ પરીણામે મોહ કરનાર છે, તે તમોગુણી સુખ કહેવાય છે.
તાત્પર્ય પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય વીગેરેમાં તથા સ્વર્ગમાં દેવોને વિષે એવું
કોઈ પ્રાણી કે કોઈ જીજ્ઞ એવી વસ્તુ નથી કે જે પ્રકૃતીથી થએલા
આ સત્વ રજ તથા તમોગુણથી રહીત હોય.

ત્યાગ જ્ઞાનબુદ્ધિ ધૈર્ય, શ્રદ્ધાદિઓને સત્વાદિ ભેદ થકી ગીતા
શાસ્ત્રમાં સારી પેઢે વર્ણન કરેલાં છે અને જે હાલ ભેદ મેં ઉપર લ-
ખેલા છે તેમાં પણ અર્થ ગીતાદિમાં શ્રવણથી નિશ્ચયાત્મક થાય છે.
વેદ તથા શાસ્ત્રમાં જે આ કરવું આ ન કરવું એવી આજ્ઞા છે તે બ-
ધાનું તાત્પર્ય એ કે, જેના કરવાથી રજ્જેગુણ તથા તમોગુણ વધતો
હોય તે કર્મ અને જેના કરવાથી સત્વગુણ વધેછે તે કર્મ કરવું એમ
છે. બુદ્ધિવાનને એમ વિચારવું જોઈએ કે પ્રાતઃકાળમાં સ્નાનાદિ કર-

વાથી રન્નેગુણ તમોગુણનો નાશ થાયછે કે નથી થતો ? ન્ને કહેશે! કે થાયછે તો સર્વકાળ જેમ બને તેમ શાસ્ત્રવિહીત કર્મનું આચરણ કરવું યોગ્ય છે. જે વખતે રન્નેગુણ તમોગુણની વૃત્તિનો તીરસ્કાર અને સત્વગુણની વૃત્તિનો આવીર્ભાવ સારી પેઠે થશે, તે વખતે આ કરવું મને યોગ્ય છે, આ અયોગ્ય છે આ માર્ગ બંધ દુઃખાદિનો છે, આ માર્ગ મુક્તિ સુખનો છે એનું જ્ઞાન થશે. વ્યાસ વસીષ્ઠાદિઓમાં ભૂત, બવિષ્ય કાળની વ્યવસ્થા કહેવાનું સામર્થ્ય હતું તે આજ સત્વગુણનો પ્રતાપ છે. જેમાં જેટલો વધુ સત્વગુણ તેને તેટલોજ વધુ પ્રકાશ થશે તાત્પર્ય સત્વગુણને વધારવાથી સિદ્ધી સ્વર્ગ, લક્ષ્મી આદિ પણ્ય પ્રાપ્ત થવું ઘણુંજ સહેલું છે. આ ગૌણ છે અને સત્વગુણ વધારવાથી જ્ઞાનદ્વારા મુક્ત થાયછે આ મુખ્ય કૃણ છે.

ઈતિશ્રી મોક્ષસુધા તરંગીણી પાંચમો તરંગ સમાપ્ત.

તરંગ ૬ ઠો.

પ્રથમ સાધન અવસ્થામાં કર્મ ઉપાસના કરવી યોગ્ય છે. જ્ઞાનમાં સમુચ્ચયન કરવો એટલે કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાન આત્રણે મળી મુક્તિ થાયછે એમ નહીં જાણવું. શ્રી શંકર ભગવાન બાપ્તકારે ગીતા બાપ્ત્યાદિ ગ્રંથમાં સંપૂર્ણ સમુચ્ચયનું સારી પેઠે પ્રમાણ પૂર્વક ખંડન કરેલું છે, અને કેવળ આજ વાત સિદ્ધ કરી છે કે, જ્ઞાનથીજ મુક્તી થાયછે. જ્ઞાનને કર્મો ઉપાસનાની અપેક્ષા નથી. કર્મ અને ઉપાસનાને જ્ઞાનની અપેક્ષા છે. તાત્પર્ય જ્ઞાનના સિવાય કર્મ ઉપાસનાથી મુક્તિ થતી નથી. અહીં પણ હું આજ વાતને સિદ્ધ કરું છું કે કેવળ જ્ઞાનથીજ મુક્તી થાય છે.

પ્રશ્ન—એમ સાંભળવામાં આવેછે કે તપ, યોગ, યગ, સ્નાન અને વૃત્તાદિનું કૃણ મુક્તી છે ત્યારે એવા વાક્યોની શી ગતી ?

ઉત્તર—તપ યોગાદિ સાધનો પરંપરાથી મુક્તિનાં સાધનો છે અને જ્ઞાન એ સાક્ષાત સ્વતંત્રપણે મુક્તીનું સાધન છે. એજ વાત શ્રી રામચંદ્રજીએ લક્ષ્મણજીને રામગીતામાં કહેલી છે. જે કર્મ અને ઉપાસક કેવળ કર્મ ઉપાસના થકીજ મુક્તિ થાય.

છે, આમ કહેછે તેમણે આ વિચાર કરવો યોગ્ય છે કે “ જો વેદોની જે હજારો શ્રુતિઓ અદ્વૈત પર છે, તેમની શી વ્યવસ્થા ? ” કર્મકંડ અને ઉપાસક જે કહેશે કે “ કર્મ ઉપાસનાપર જે હજારો શ્રુતિઓ છે તેમની શી ગતી ? ” તો આ પ્રશ્નના ઉત્તર વિષે સિદ્ધાંતીઓ એમ કહેછે કે “ કર્મ કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે. ઉપાસનાથી ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે. આજ તેમનું પરમ પ્રયોજન છે અને તે પછી જ્ઞાનદ્વારા મુક્તી થાય છે. આ શાસ્ત્રાર્થ શંકર વિજય શારીરક ભાષ્યાદિક ગ્રંથોમાં ઘણાં છે જેને સંશય હોય તેમણે ત્યાં જોઈ નિશ્ચય કરવો. અહીં સિદ્ધાંત માત્ર લખ્યું. — કેવળ જ્ઞાનજ મૂક્તિનું સાધન છે, દૃષ્ટાંત જેમ પાક ક્રિયામાં જળ પાત્રાદિ પરંપરા કરીને ગોણુ સાધે છે, એમજ કર્મ ઉપાસના મૂક્તિનાં ગોણુ સાધે છે. જ્ઞાનમુક્તિનું સાક્ષાત સાધન છે. જે કોઈ એમ શંકા કરશે કે પાક ક્રિયામાં અગ્નિ ગોણુ અને જળ પાત્રાદિ મુખ્ય છે. ત્યારે દૃષ્ટાંતમાં એમ થાય છે કે કર્મ મુખ્ય અને જ્ઞાન ગોણુ છે, પણ એમ બની શકતું નથી. કેમકે અવિદ્યા કર્મની વિરોધી નથી બેઠેલો જડજ છે. અધિકાર નીવારણુ કરી શકતો નથી. વિદ્યા જ્ઞાનરૂપ છે. એજ જ્ઞાન અજ્ઞાનને નિવારણુ કરી શકે છે; જેમ અધિકારને પ્રકાશ નીવારણુ કરે છે તેમ આ હેતુથી જ્ઞાનગોણુ છે એવું સિદ્ધ થઈ શકતું નથી.

પ્રશ્ન—કર્મ ગોણુ હોય અને જ્ઞાન મુખ્ય હોય પરંતુ ઉપાસનાઓની શી ગતી ?

ઉત્તર—જે એવી ઉપાસના છે કે “ હું બ્રહ્મહું ”^૧ અર્થાત એ બેદ ઉપાસના એનો જ્ઞાનમાં અંતર્ભાવ છે. અને “ દાસોદ ” અર્થાત બેદ ઉપાસના એનો કર્મમાં અંતર્ભાવ છે.^૨ આ પ્રક્રિયામાં જ્ઞાન અને કર્મ બેઉ છે.

પ્રશ્ન—સંપૂર્ણ શરીરમાં આત્મા પરીછિન્ન પ્રતીત થાય છે તો તેને પૂર્ણતા કેવી રીતે છે ?

૧ અહંબ્રહ્માસ્મિ ૨ નિર્વાણમાક્તિઃ પરમાર્પણાદિ નયત્રમેદોલસરઃ કથં ચિત્સ્થાન્યથા માક્તિનિરૂપણં ચયત્સાકર્મમાક્તિઃ સ્વલુપેદમાનાત્ હતિસ્મૃતેઃ

ઉત્તર—અજ્ઞાનથી આત્મા પરીછિન્નવત પ્રતિત થાયછે. તે અવિદ્યાનો નાશ થયા છતાં આત્મા પૂર્ણ જેમનો તેમ પ્રતીત થાયછે, જેમ સૂર્ય આગળ મેઘ મંડળ થવાથી વા ગૃહ મંદીરની ઉપાધિને લીધે તડકા પરીછિન્ન પ્રતિત થાયછે, અને તેજ મેઘમંડળતથા ગૃહમંદીરની ઉપાધિ દુર થવાથી પૂર્ણ પ્રકાશ થાયછે; તેમજ જીવાત્મા, અજ્ઞાનનું કાર્ય જે દેહાદિ તેને વિષે અહંબુદ્ધિ કરીને પોતાને કર્તા ભોક્તા માની મલીન થઇને રહ્યો છે, તે જ્ઞાનાભાસ થકી નિર્મળ થાયછે.

પ્રશ્ન—જ્ઞાન જે રહેશે તો અદ્વૈતની અસિદ્ધિ થશે ?

ઉત્તર—જ્ઞાનાભ્યાસ થકી જે વૃત્તિજ્ઞાન પ્રગટ થાયછે તે અજ્ઞાનનો નાશ કરીને અને આત્માને નીર્મળ કરી પોતે પણ નાશ પામે છે. જેમ કતક રેણું જળના મળને દુર કરી પોતે પણ નાશ પામે છે.

પ્રશ્ન—આત્મા એ જ્ઞાનરૂપ છે તો તેને વિષે અજ્ઞાન શી રીતે રહ્યું ?

ઉત્તર—જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અજ્ઞાનનો વિરોધી નથી વૃત્તિજ્ઞાન અજ્ઞાનનો વિરોધી છે. જેમ વાંસડામાં અગ્ની રહેછે તોપણ તેનો વિરોધી નથી પરંતુ મંથન કરવાથી જે અગ્ની ઉત્પન્ન થાય છે તે તેનો વિરોધી છે.

પ્રશ્ન—આ સંસાર પ્રલક્ષ દેખાયછે તો તમે એને શી રીતે ખોટા કહોછો ?

ઉત્તર—સંસાર સ્વપ્ન તુલ્ય છે. જેમ સ્વપ્ન કાળમાં સ્વપ્ન સત્યવત પ્રતિત થાય છે, અને જાગૃત કાળમાં અસત્યવત પ્રતિત થાય છે. તેમ સત્ય અસત્યવત પ્રતિત થાયછે એ બેઉ પ્રકાર પરમાર્થમાં નથી. અને જેમ જાગૃત અવસ્થામાં મૈથુન થકી સુખ દુઃખ થાયછે, તેમજ સ્વપ્નમાં પણ થાય છે. સ્વપ્નનાં પદાર્થ જેમ અનીલ છે, તેમજ જાગૃતિમાં પણ છે. તાત્પર્ય એજ કે બ્રાંતી કાળમાં તાવતકાળ પર્યંત જગત ખરું ભાસેછે કે, જ્યાં સુધી પોતાનું સ્વરૂપ સમ્પ્રીતાનંદ ભ્રમ થકી અભિ સર્વાધિજ્ઞાન નથી જાણ્યું. જેમ રજતની તાવતકાળ પર્યંત ભ્રમથી પ્રતિતી છે કે ચાવતકાળ પર્યંત સુક્તિનો વિશેષ ગુણ નિલ પૃષ્ઠ ત્રિ-

કોણાદિનો નિશ્ચય થયો નથી. સત્ત્વિતરૂપ આત્માને વિષે આ સર્વ પ્રપંચ કલ્પિત છે. જેમ સૂવર્ણને વિષે વીંટી, કડુ ઈત્યાદિ કલ્પિત છે, અને જેમ ઘટમઠાદિનાં ઉપાધિ થકી મહદ આકાશ પૃથક પૃથક ઘટાકાશ, મઠાકાશ વના વચ્છત્કાશ, વૃક્ષા વચ્છી-ત્રાકાશ કહેવાય છે; એમજ આત્મા દેહની ઉપાધિથી પરિધીન વત કહેવાય છે. જેમ ઘટમઠાદિનાં નાશ થયા છતાં કેવળ મહદાકાશ રહેછે, તેમજ દેહ અને અવિદ્યાનો સમૂળ નાશ થયા છતાં આત્મા પણ પૂર્ણ રહેછે. સત્ત્વ, રજ તમોગુણોની નાના ઉપાધિ થકી જાતિ વર્ણાશ્રમાદિ આત્માને વિષે કલ્પીત છે. જેમ જળ રસભાવથી મિષ્ટ અને સ્વેત છે, પરંતુ ઉપાધિ થકી ખાંડ, રાતુ, પીણુ વીગેરેની તેમાં કલ્પના થાય છે. તેમજ સ્થુળ, સુક્ષ્મ કારણુ આ ત્રણે ઉપાધિથી આત્મા પૃથક છે. એમ જાણવું જોઈએ જેમ શુદ્ધ સ્ફટિક રાતા પીળા, રંગીત વસ્ત્રોના યોગથી તેવાજ પ્રતિત થાય છે. જેમ કમેદ સાંમેલાથી ખાંડી સુપડાથી જાડકી ચોખા પૃથક કાઢી લે છે. એમજ પંચકોશરૂપી કૌતરાં દુર કરી વિચારરૂપી જાટકવાથી આત્મા ને પંચકોશ તથા ત્રણે શરીર થકી પૃથક શુદ્ધ જાણવો જોઈએ.

પ્રશ્ન—તમે આત્મા સર્વગત છે એમ કહો છો પરંતુ સર્વત્ર કેમ દેખવામાં આવતો નથી ?

ઉત્તર—આત્મા સર્વ કાળમાં સર્વગત છે. પરંતુ શુદ્ધ બુદ્ધિનીજ વૃત્તિમાં પ્રતિત થાય છે. જેમ પ્રતિબિંબ સર્વત્ર છે પરંતુ શુદ્ધ પદાર્થ જે જળ દર્પણાદિ તેમાંજ પ્રતિત થાય છે તેમ થાય છે. દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, અને પ્રકૃતિ એ થકી આત્માવિલક્ષણ છે આ સંપૂર્ણ પદાર્થોદ્રસ્ય છે એનો જે દ્રસ્ટા સાક્ષી તે આત્મા.

પ્રશ્ન—તમે આત્મા નિર્વીકાર છે એમ કહો છો પણ તે તો વિકારી પ્રતિત થાય છે કેમકે હું ચાહું છું હું બોલું છું એવી એવી ક્રિયાથી ક્રિયાવાન જણાય છે.

ઉત્તર—પૃથક પૃથકે જે ઇન્દ્રિય, મન, ધ્રાણાદિ આ પૃથક પૃથક પોતાના વિષયોને વિષે પોતપોતાની ક્રિયામાં જે પ્રવૃત્ત થાય છે,

તેની સાથે આત્મા ક્રિયાવાનવત વિચારહીન મૂર્ખ માણસને પ્રતિત થાય છે, જેમ મેઘ મંડળના ચલનને દેખી બાળક કહે છે કે ચંદ્રે ચાલે છે છોકરાંઓનોતો આજ નિશ્ચય છે. પરંતુ વિચારી પુરૂષોને પણ બ્રાંતીના યોગથી ચંદ્રનું ચાલનું પ્રતિત થાય છે અને જેમ વાહાણમાં બેઠેલા માણસને સમુદ્ર તીરનાં વૃક્ષાદિ ચાલે છે એમ પ્રતિત થાય છે એમજ આત્મા પણ ક્રિયાવાનવત પ્રતિત થાય છે. દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, મનાદિ પદાર્થો જડ છે. ચૈતન્ય જે આત્મા તેનો આશ્રય કરી પોતપોતાના અર્થોમાં પ્રવૃત થાય છે. જેમ સૂર્યનો ઉદય થયા છતાં મનુષ્યાદિ પોતપોતાના કામમાં વળગે છે. દેહ, ઇન્દ્રિય, ગુણ, કર્માદિ અમલ સતચીત આત્માને વિષે અવિવેકના યોગથી અધ્યસીત કરી રાખેલ છે. જેમકે આકાશમાંની રતાશ કલ્પીત છે. મનાદિની ઉપાધિ અર્થાત હું ક્તો બોક્તા છું એ અજ્ઞાન થકી આત્માને વીષે કલ્પિત છે. જેમ જળનાં કંપાદિક ચંદ્રને વિષે છે રાગ, ઈચ્છા, મુખ, દુઃખાદિ બુદ્ધિના થવાથી પ્રતિત થાય છે. સુશુપ્તિને વિષે બુદ્ધિનો લય છે તેથી ભાં પ્રતિત થતા નથી. એ માટે રાગાદિ બુદ્ધિના ધર્મો છે આત્માના નથી. જેમ સૂર્યનો સ્વભાવ પ્રકાશ, અગ્નિનો ઉષ્ણતા અને જળનો સીત સ્વભાવ છે. એમજ નિલ નિર્મળ આત્માનો સચ્ચીતાનંદ સ્વભાવ છે. વ્યાકરણ રીતથી ૧ સત્ ૨ ચીત્ ૩ આનંદ. આ ત્રણ પદોની સંધી થઈ એક સચ્ચીદાનંદ પદ થયું ૧ સત્ એટલે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન આ ત્રણે કાળને વિષે જે એક રસ રહે છે તે આપણી ભાષામાં સત્ એટલે છે. “ઘટપટાદિમાં” છે. આ શબ્દ જે પ્રતિત થાય છે, તે આત્માનોજ અંશ છે. આ વાત દ્વિતીય તરંગમાં જ્યાં અસ્તિ ભાતી પ્રિયનો પ્રસંગ છે. ભાં સારી પેઠે સિદ્ધ કરેલી છે. ૨ ચિત્ એટલે ચૈતન્યરૂપ માનરૂપ પ્રકાશરૂપ પરંતુ એવો પ્રકાશ ન સમજવો કે જેમ અગ્નિ સૂર્યાદિનો કેમકે સ્વપ્ન તથા સુશુપ્તિમાં આમાંથી એક પણ ભાં નથી. માટે એવો પ્રકાશ જાણવો કે પ્રકાશ થકી જાગૃત, સ્વપ્ન, અને સુશુપ્તી અવસ્થા માંહેલા પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે.

અર્થાત્ જે પ્રકાશ થકી રૂપાદિ મનાઈ સુખ ધ્યાનાદિ જાણ-વામાં આવેછે. જગૃત અવસ્થામાં સૂર્યાદિનો પ્રકાશ હોય તો પણ આત્મ જ્યોતી સીવાય કંઈજ પ્રતિત થઈ શકતું નથી. અને સ્વપ્ન સુશુપ્તીમાં તો કેવળ આત્માનોજ પ્રકાશ છે. આ હેતુથી આ જગ્યે સારી પેઠે પ્રતીત થાયછે કે આ આત્માનોજ પ્રકાશ છે. આત્મા સ્વયં પ્રકાશ છે, આ વાત સ્વપ્નને વિષે સારી પેઠે પ્રતીત થઈ શકે છે. અને આનંદરૂપ એટલે સર્વથી વધારે પ્રિય વસ્તુ ઉપનીશદ્માં યાજીવદ્મ્ય મૈત્રેયિનો સંવાદ છે^૧ કે “હું મૈત્રેયી ધન આત્માને માટે પ્રિય છે. પુત્ર આત્મા માટે પ્રિય છે. સ્ત્રી અ. મા માટે પ્રિય છે તાત્પર્ય સર્વ પદાર્થ આત્મા માટે પ્રિય છે જે કદાચિત્ તે બધા ઉપર વિપત્તી આવીને પડ્યા છતાં પ્રથમ પ્રાણી પોતાના શરીરનું રક્ષણ કરેછે. અને બ્રહ્માનંદ માટે શરીર, હૃદય પ્રાણાદિનો પણ નાશ કરે છે આ હેતુથી આત્મા પ્રીય છે તેજ આત્મા આનંદરૂપ છે તે આનંદરૂપ રજ તમોગુણોની વૃત્તિને વિષે દ્યૌર્ઘ ૨હેલા છે. આ આનંદરૂપના પંચદશી અંશમાં બ્રહ્માનંદના જે પંચ અધ્યાય ૧ યોગાનંદ ૨ આત્માનંદ ૩ અદૈતાનંદ ૪ વીદ્યાનંદ ૫ અને વિષયાનંદ કરીને નામ છે તેમાં જોયાથી સારે પ્રકારે નિશ્ચય થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન—તમે આત્માને નિર્વૈકાર અને બુદ્ધિને જડ કહોછો સારે “હું જાણું છું” આ ધર્મ કેનો છે?

ઉત્તર—આત્માનો સદચિત અંશ અને બુદ્ધિ વૃત્તિ આ બેઉ મળીને વિવેક વગર આ વ્યવહાર થાયછે કે હું જાણું છું આત્માને જીવ રૂપ સમજી ભયને પ્રાપ્ત થાય છે. અને જ્યારે એમ જાણેછે કે હું જીવ નથી પરમાત્માજીવું, સારે નિર્ભય થાય છે જેમ જ્યાં સુધી રજગુ, ને સર્પ જાણેછે ત્યાં સુધી નિશ્ચય પૂર્વક બીક રહેજે વેદ વારે વારે કહેછે કે “જે પ્રાણી જીવ બ્રહ્મમાં કીચીત

પણ બેદ કરશે તેને મોટો ભય થશે. ^૧ વિચાર કરી જુઓ કે જીવ અને બ્રહ્મમાં બેદ છે તો પૂર્ણબ્રહ્મ શી રીતે ? જો એક થકી બેદ થયો તો અનેક જીવ, પશુ, પક્ષી, દેવતા, યક્ષ, આકાશાદી સર્વેથી બેદ થશે. ત્યારે જેમ આ બીજા છે તેમજ બ્રહ્મ પણ એક દેશીય થયું. રામ કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, શીવાદી મૂર્તિઓ પરમેશ્વરની માયામયજ છે વાસ્તવીક નથી. આ વાત હું મારી ગાંઠની કડંછું એમ નથી પણ પરમેશ્વર એટલે વિષ્ણુએ પદ્મપુરાણાન્તર ગતગીતા મહાત્મમાં લક્ષ્મીજી પ્રત્યે કહ્યું છે કે હે લક્ષ્મી, આ માંડ શરીર માયામય છે. સાત્વીક નથી. અને ગીતામાં અર્જુન પ્રત્યે કહે છે કે હે અરજુન ! અદ્યપ્યમુદ્ધિરાણા પુરૂષો નિલ તથા સર્વોત્તમ મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપને ન જાણતા હોવાથી હું સર્વ પ્રપન્થ રહીત છું; તોપણ મને મનુષ્ય મત્સ્ય, કુર્મ આદી સ્વરૂપને પામેલો માને છે. જ્યારે પરમેશ્વરજ પોતે થઈને પોતાના મુખથી બોલે છે ત્યારે નિર્વાવાદની વાત છે. પરંતુ આ મુખ દ્વંત વાદીઓ પોતાની મુખતાથી સમ્યદાનંદ એક રસ પૂર્ણ બ્રહ્મને પરિછીજ એક દેશી કહે છે. અચાંત વૈકુંઠ, મથુરા, કૈલાસ, અયોધ્યા વાસી કહે છે. અને પરમેશ્વરના સદ્ભાવ વિષે એવી એવી ચર્ચા કરશે કે શ્રીકૃષ્ણે ગોવરધન ઉપાજો હતો, તેથી તે પરમેશ્વર છે. અને જે હજારો ભુતિ, સ્મૃતી યુક્તિઓ કે જેના યોગથી નાસ્તીકાના મતનું ખંડન થાય છે. જે નાસ્તીક વેદ તથા પરમેશ્વર અને પરમેશ્વરનાં વા. કથને પણ માનતા નથી, તેમનો મત કેવળ યુક્તિથીજ ખંડન થાય છે. મૂખે લોક તે યુક્તિઓ કંઈ જાણતા નથી. અને એવી એવી તુચ્છ યુક્તિઓ બતાવે છે કે, જેનું બાળક પણ સદજ રીતે ખંડન કરે ગોવરધનથી જે અતી મોટો કૈલાસ પર્વત તે રાવણે ઉપાડ્યો હતો અને બીજા હજારો રાજા પુરાણોમાં પ્રસીદ્ધ છે કે, જેનાં રથનાં પૈડાંથી આ સમુદ્ર થયા, શું તે પરમેશ્વર હતા ! ! ! અને પરમેશ્વરે રાવણ કંસાદી મારી અનેક જય મેળવ્યા આ શું પરમેશ્વરની સ્તુતી છે ? ! ! નાના કેવળ

૧ યદાક્ષેવૈષ ઇતસ્મિન્નુદરમન્તરંકુલતે ॥ અથતસ્વમયંભવતિ ॥
હતિશુને:

નીંદાજ છે. કેમકે જે પરમેશ્વર કરવાને ન કરવાને અને અ-
ન્યથા પણ કરવાને સમર્થ છે તે એવી એવી ઉપાધિથી નાના
પ્રકારનાં દુઃખ પોતાને માથે લઈ બીજાની સહાયતાથી જય
મેળવે શું? ચક્રવર્તી રાજાને માંડણીક કહેવો. શડ શાસ્ત્રીને અ-
મરકોશ રૂપાવળી ભણવાવાળા કહેવું જેને ચાર છોકરા છે તેને
એકજ છોકરાનો પીતા કહેવો. આ કેટલો અનર્થ!!! અને
જે તમે કહેશો કે “વ્યાસ વાલ્મિકીકાદિકાએ પરમેશ્વરની એવી
એવી સ્તુતી કેમ લખી? તો સાંભળો જે પરમેશ્વરને સમ્ય-
દાનંદ, પૂર્ણ જ્ઞાન, નીલમુક્ત, એકરસ, અસંગ એવા વિચાર
કરવામાં અસમર્થ છે અને એમજ જાણે છે કે જેવો હું ઉત્પન્ન
થયોહું. મને માયાપત્રી આદિ છે એમજ પરમેશ્વરને માયાપ
ત્રી આદિ હશે. અને જેમ આ લોકમાં શરીર ગૃહ, ઉપવનાદિ
જેનાં સારાં હોયછે, અને જે શત્રુઓને મારી જય પ્રાપ્ત કરેછે,
તેને આ મૂખ લોક મોટો શ્રેષ્ઠ ગણેછે એ માટે બીજા મૂરખો
સારૂ વ્યાસાદિએ પરમેશ્વરની એવી એવી સ્તુતી લખી રાખી
અને વિચારવાને માટે વેદાંતમાં જે પરમાત્માનાં સ્વરૂપનો નિ-
શ્ચય કરેલો છે, તેની સ્તુતી લખી. વિચાર કરીને જુઓ કે આ
કર્મ વીરોધની વાત નથી જ્યારે મુખ જન જે બેદવાદીઓ વે-
દાંતીઓની એવી એવી સામાન્ય યુક્તિમાં દબાઈ જાય છે.
અને નીરંતર થાયછે ત્યારે બક્યા કરેછે કે “ભાષાઓરે જ્ઞાન
મોટું કહીણુ છે. કળીયુગમાં જ્ઞાન તો થતુંજ નથી. કળીયુગમાં
સન્યાસ સવર્ણ છે. ત્યારે તેને પુછવું જોઈએ કે “શ્રીમત પરમ
હંસ પરીવ્રાજકાચાર્ય વર્ય શ્રીમત શંકર ભગવાન પ્રસન્ન શીવ-
જીનો અવતાર પ્રદ્મપાદાચાર્ય સુરેશ્વરાચાર્ય, હસ્તામલક આદી
ધણા સન્યાસીઓ ગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ધ છે; અને ધણા વર્તમાન
કાળમાં પ્રસન્ન છે. શ્રી શંકર ભગવાન બાખ્યકાર થયા, તેને
ત્રણ હજાર વર્ષો પુણુ થયાં નથી ત્યારે હે દાસાનુદાસ મૂરખા
તે વખતે કળીયુગ હતો કે ન હતો? કળીયુગમાં સુચી જ્ઞાન
થતું નથી ત્યારે વ્યાસજીએ પૂરાણ ઈતિહાસને વિષે અને સારી
પેઠે સુત્રોમાં તથા શ્રી કૃષ્ણજીએ ગીતા શાસ્ત્રાદીમાં જ્ઞાન કેમ

કહ્યું ? ગીતા બાપ્યાદિ અંથ શા માટે રચ્યા ? અને જો કદાચીત શંકા કરીશ કે હરીનું નામજ નામજ નામજ માફ જીવન છે કળીયુગમાં બીજી ગતીજ નથી ? નથી ! નથી ? જે કેવળ મોખને માટે પ્રયત્ન કરેછે તે કેવળ ફાતરાં ખાંડેછે. એવાં એવાં વાક્યોની શી ગતી થશે ? એનો ઉત્તર એ છે કે એવાં એવાં વાક્ય કે “કળીયુગમાં જ્ઞાન થતુંજ નથી” આ વાક્ય જે જગ્યે નામ મહાત્મ્યની પ્રસંશા બક્તીની પ્રસંશા અને કર્માદિની પ્રસંશામાં વ્યાસાદિએ કહેલાં છે, કેમકે વ્યાસાદિક કવિઓના આ નીયમ છે કે, જે ટુકાણે જે દેવતાઓની વા બક્તિની પ્રસંશા કરેછે ત્યાં એમજ કહેછે કે “જે કંઈ છે તે એજ છે” આ તેમનું કહેવું મૂર્ખાઓને માટે છે. અને આ જો તમેન માનશે નો ઉપર જે મેં પ્રશ્ન કરેલા છે કે “તેઓને જ્ઞાન કેમ કહ્યું ?” એનો ઉત્તર આપો. તાત્પર્ય પ્રથમજ ત્રીજી તરંગમાં લખ્યું છે કે મૂર્ખજન વેદ શાસ્ત્રના એક એક દેશને સાંભળીને પોતાના મનનું હઠ કરીને વૃથા વાદ કરેછે. ” કોઈ કોઈ મહાત્મા પુરુષો કહેછે કે “જે સિદ્ધાંતને કોટયાવધી અંથ પ્રતીપાદન કરે છે તે તેને અત્રે શ્લોકાધારી કહીએ તે આજ છે કે “**ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या जीवोब्रह्मैव केवलम्**” એટલે બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્યા અને આ જે સમ્યક્દાનંદ લક્ષણુ યુક્ત જીવ તેજ બ્રહ્મ છે, બીજી કંઈ પણ બ્રહ્મ નથી આજ જ્ઞાન મુક્તિનો હેતુ છે.

છટ્ટો તરંગ સમાપ્ત.

તરંગ ૭ મો.

જે દેવાધીદેવે પ્રથમજ બદ પાદયકી જૈનોનો પરાભવ કરીને તેમનું મૂળ નિર્જાળ ફેરાવ્યું, અને આ બૂમંડળ ઉપર મંડનમીશ્ર થકી કર્મ માર્ગ પ્રવૃત્તિ કરાવી; અને શીવગુર પંડીતની સ્ત્રી જે આપ્યાં આપ્યાં તેને ખોળે જન્મ લઇને મહામેશ્ નીકટ શ્રી ગોવીંદાચાર્ય થકી સન્યાસાશ્રમ લઈ કાશીપૂરીમાં શ્રી શીવજીનું પ્રત્યક્ષ દર્શન લીધું. અને

નર્મદા તિથ્યં આહીરમતી નગરી જેને સાંપ્રતકાળમાં ચોળી મહેશ્વર કહેછે તે જગ્યોએ મંડનમિત્રની સાથે આળીસ દહાડા સુધી મોક્ષેચ્છુ કલ્યાણ હીનોત્પાદક વાદ કરીને તેને જીત્યો. સન્યાસ આપો સ્વકૃત બાળ્ય ઉપર વાર્ષિક કરવા ઉદ્યુક્ત કર્યો. એવા જે જગતગુરુ શ્રીમંત શંકર ભગવાન બાળ્યકાર મહારાજ તેઓએ સ્વશીષ્ય હસ્ત મલકાન ચાર્યજી પ્રશ્ન કર્યો કે, “તું કોણુ છે.” આ પ્રશ્નનો ઉત્તર શ્રી હસ્તા મલકાચાર્યજી આપે છે કે “હું મનુષ્ય, દેવ, યક્ષ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રીય, વૈષ્ય, શુદ્ર, બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસી એઓમાંથી એકે નથી; પણ નીજબોધક સ્વરૂપ છઉં. એમ કરીને તેણે ફરીથી દ્રષ્ટાંત દ્રષ્ટાતથકી મુમુક્ષુને સારો મોઘ થાય એવી રીતે બતાવેલું છે. આજ વાતને આ અધ્યાયમાં સંક્ષેપ કરીને દ્રષ્ટાંત યુક્તિ પૂર્વક વણુ ન કરું છઉં.

જેમ મનુષ્યાદીઓને વ્યવહારમાં પ્રવૃત્ત થવું એમાં જેમ સુર્યનાગયણ નીમિત્ત છે. તેમજ દેહ, મન, પ્રાણ, બુદ્ધિ, આદીઓની પ્રવૃત્તિ (ચેષ્ટામાં) જે નીમિત્ત છે; અને પરમાર્થ રૂપથી તો કશુંજ ઉપાધિ દરદા દરયાદી જેમાં નથી. કેવળ આકાશવત પુણું “એક” રસ છે. તે નીત્ય પ્રાપ્ત સ્વરૂપ આત્મા છે. સ્થુલ સુક્ષ્મ કારણ શરીરો અને પંચકોશથી પૃથક અવસ્થા ત્રયનો સાક્ષી સમ્બોધાનંદ સ્વરૂપ જે છે તે આત્મા.

પ્રશ્ન—જેમ આકાશ પૃથ્વી આદી બીજા પદાર્થો ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ આદિ થકી નીશ્ચય કરવામાં આવે છે તેવો આત્મા તો જાણુવામાં આવતોજ નથી.

ઉત્તર—ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ આદીને આત્મા પ્રકાશ કરે છે. જેમ દીપ ગૃહને પ્રકાશ કરે છે તેમ. બુદ્ધિ આદી પદાર્થો જડ છે તે કંઈ આત્માને જાણી શકતા નથી તો તે થકી તેનો નિઃશ્ચય થી રીતે થશે. આત્મા સ્વયંપ્રકાશ છે, તેને પોતાના જાણુવામાં ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ આદીની આપેક્ષા નથી. જેમ દીપના જાણુવામાં અન્ય દીપની આપેક્ષા નથી તેમ ચીદાભાસનો અર્થ જાણુવા માટે પ્રથમ દ્રષ્ટાંત લખું છઉં.—મહાકાશ ૧ ધટાકાશ ૨ ધટમાં જલ ૩ અને જલાકાશ આ ચાર દ્રષ્ટાંત છે.

દ્રષ્ટાંતમાં સમજો. શુદ્ધ ચૈતન્ય ૧ કુટસ્થ ૨ અંતઃકરણ ૩ અને જીવ ૪ એનું નામ ચીદાભાસ અર્થાત ચૈતન્યવત પ્રતિત થવું પરંતુ ચૈતન્યનાં લક્ષણથી રહીત રહેવું. જીવનો જે અધીષ્ઠાન અર્થાત જીવ જેને વીશે કલ્પીત છે, અને કુટસ્થ નીર્વાકાર જે તે કુટસ્થ જીવનું લક્ષણ એજ છે કે “અધીષ્ઠાન ચૈતન્ય તેની જે સુક્ષ્મ શરીરમાં હોય” તે જીવ અને મહાદા-કાશ ૧ ઘટાકાશ ૨ અભરાકાશ ૩ અને જળાકાશ ૪ આ ચાર દ્રષ્ટાંતો છે. દ્રષ્ટાંતમાં સમજવું કે શુદ્ધ ચૈતન્ય ૧ કુટસ્થ ૨ ધ-શ્વર ૩ જીવ ૪ અને તે ચૈતન્ય. ચૈતન્ય છ પ્રકારનું છે તે શુદ્ધ ચૈતન્ય ૧ સાક્ષી ૨ પ્રમાતા ૩ પ્રમાણ ૪ પ્રમેય ૫ રૂળ ૬ ઉ-પાધિ રહીત ચૈતન્ય તે શુદ્ધ ચૈતન્ય ૧ અવિદ્યોપહીત તે સાક્ષી ૨ અંતઃકરણ વસીલ તે પ્રમાતા ૩ અંતઃકરણ વૃલ વહીન તે પ્રમાણ. ૪ ઘટાવત હીનચૈતન્ય તે પ્રમેય. ૫ અંતઃકરણવૃલ બીજ્યકત ચૈતન્ય તે રૂળ ચૈતન્ય ૬ એ માટે દ્રષ્ટાંત—તળાવ તથા તળાવ થકી કાઢેલી નહેર, અથવા ઘોરીઓ, અને ક્યારા, આ વિષય પ્રાકૃત ભાષામા સ્પષ્ટ રીતે લખવામાં આવતો નથી અને જે કદી વીસ્તાર પૂર્વક લખીએ તો સમજવું કઠીણ છે. અને જે સમજી શકે છે તેઓએ આવા પ્રાકૃત ગ્રંથો શા માટે જોવા જોઈએ. ભાષ્યાદિક ગ્રંથનું અવલોકન કરવું. પ્રત્યક્ષ પ્ર-માણમાં પરમાત્મા, બુદ્ધિ આદિનો કયે પ્રકારે વિષય છે, અને શે પ્રકારે નથી આ વાતને જાણવામાં આવી એનું પઠણ થવું અવશ્ય થવું જોઈએ. એ માટે આ વિષય વેદાંતશાસ્ત્રાર્થ ભ-ણવાવાળા થકી શ્રવણ કરવું યોગ્ય છે. જે આ ગ્રંથ શીખ્યને ભણાવશે વા મુમુક્ષુને સંભળાવશે. તે આ વીષયને અવશ્ય જાણતા હશેજ. તેથી મેં આ પ્રસંગે કેવળ ચીદાભાસ જાણુ-વા માટે લખી દીધો છે.

જેમ મુખનો આભાસક મુખના જાણનારા જે દર્પણમાં દેખે છે, તે મુખ થકી કંઈ પૃથક વસ્તુ નથી. એમજ બુદ્ધિમાં જે ચીદાભાસ છે, તે ચૈતન્યથી પૃથક કંઈજ વસ્તુ નથી. તેનાં જે અધીષ્ઠાન કુટ-સ્થરૂપ તે નિલ પ્રાપ્ત આત્મા છે. જેમ દર્પણના આભાવમાં આ

ભાસની હાની થયા છતાં એક સુખપ્રતિત થાયછે, ત્યાં કંઈજ કલ્પના આભાસ્ય આભાસક દ્રષ્ટાદ્રસ્ય પ્રીત્ય પ્રતીર્ષીયની થતી નથી. એમજ અગ્નિનો નાશ થયા છતાં અગ્નિનું કાર્ય જે બુદ્ધિ તેનો પણ નાશ થાયછે. તે થયા છતાં જે નીરાભાસક ત્રીપુટી રહીત વસ્તુછે, તે આત્માછે. ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેય, પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેય, યાતા, યાન, યેય, એને ત્રીપુટી કહેછે. મન, ઈન્દ્રિય આદિથી પૃથક, મન, ઈન્દ્રિ આદિનો. મન ઈન્દ્રિ આદી થકી અગમ્ય તે આત્માછે. આ સર્વ જીવોની બુદ્ધિમાં જે એક ચૈતન્ય સ્વતાહા શુદ્ધરૂપ જ્ઞાન થાય છે તે આત્મા. જેમ અનેક ઘટગત જલમાં એક સૂર્ય પ્રતીર્ષીય કરીને ભાસે છે. તેમજ જેમ એક સૂર્ય અનેક નેત્રોને કૃમથી પ્રકાશ કરતો નથી તેમજ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા અનેક બુદ્ધિઓને કૃમથી ભોધ કરતો નથી.

પ્રશ્ન—જે એકજ ચૈતન્ય સર્વ શરીરોમાં છે તો તમે કરેલાં જે સુખ દુઃખ તેનું જ્ઞાન મને થવું જોઈએ, તેમ તો થતુંજ નથી ત્યારે તમે કહોછો એ શી રીતે થાય?

ઉત્તર—અવિદ્યાનાં ઉપાધિથી જે શરીરમાં જે જગ્યે વિશેષ અધ્યાસ છે તે જગ્યાનાંજ સુખ દુઃખનો અનુભવ થઈ શકે. બીજા ઠેકાણાનો થતો નથી. જેમ જેને એવોજ નીશ્ચય કહેછે કે “પ્રતિ શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન ચૈતન્ય છે, તેને એકજ કાળમાં પેટની પીડાનું દુઃખ અને ઢાલીયા ઉપર ઊંઘવાનું સુખ તથા બીજાજ સુખ દુઃખોનો તેને અનુભવ થઈ શકતો નથી. જે વખતે જે ઠેકાણે અંતઃકરણની વૃત્તિ હોય ત્યાંનાજ સુખ દુઃખની પ્રતીતિ થશે. બીજે ઠેકાણેની થશે નહીં. જે બીજાના શરીરમાં અધ્યાસ હોય તો વગર સંદેહે જ્ઞાન થશે જેમ પુત્ર મીત્રાદિના શરીરને વિષે અધ્યાસ થવાથી માનેછે કે “હું સુખી દુઃખી છઉં” ઠીક ત્યારે હું તમને પુછુછું કે પુર્વ શરીરને વિષે જે ચૈતન્ય હતું તેજ આ શરીરમાં છે? જો છે તો પૂર્વ જન્મનાં સુખ દુઃખની પ્રતીતિ કેમ થતી નથી? તાત્પર્ય, જ્યારે પોતાના એકજ શરીરમાં આ વ્યવસ્થા છે કે, જે વખતે અંતઃકરણની વૃત્તિ નેત્રસ્થાનમાં રહેછે ત્યારે રૂપનું જ્ઞાન થાય છે. પડખે બેઠેલા કંઈ વાત કહેતા હોય તો ક્ષીણીત પણ સાંભળવામાં

આવતી નથી આ પ્રમાણે સર્વત્ર કલ્પના કરવી. ધરમાં હજારો વસ્તુ ખાવા પીવાની અને દેખવાની અને વાપરવાની રાખી હોય, પરંતુ જે જગ્યે અંતઃકરણની વૃત્તિ છે તેજ સુખ દુઃખનાં હેતુ છે. જ્યારે પોતાનાજ શરીરમાં એકજ વખતે થનારા જે સુખ દુઃખ તેનો એકજ કાળમાં અનુભવ થઇ શકતો નથી, ત્યારે અનેક શરીરમાં જે સુખ દુઃખ તેનો અનુભવ શી રીતે થશે ?

પ્રશ્ન—અણવધાની પુરૂષે ઉત્તર આપવો. સોગઠા બાજી રમવી એવાં આઠ કામો એકજ સમયને વીણે કરેછે. અને બીજું—એક વેત જેટલું લાંબુ દાંતણુ છે તેને દાંતથી ચાવીને કુચો કરતી વેળાએ શબ્દ, રપર્શ, રૂપ, રસ, અને ગંધ એની એકજ કાળમાં પ્રતીતી થાયછે અને ત્રીજું કોઇ એક માણસ કહેછે કે “ હું એકજ વખતે આકાશમાં રહેલા ચંદ્ર અને તારાઓ દેખું છઉં ” એનો ઉત્તર તો આપો.

ઉત્તર—એકજ વખતે સંપૂર્ણ પદાર્થનો અનુભવ કદં છઉં એમ જે મૂર્ખ હોયછે તે બોલેછે. કેમકે તેમને મનની ગતી માત્રમ નથી મન એવું ચંચળ છે કે એક નીમીષકાળ પણ થઇ શકતી નથી, તેવામાં પ્રથમ પદાર્થનો અનુભવ કરી બીજા પદાર્થમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ વાતને સૂક્ષ્મદર્શીઓ જાણે છે એ તો પ્રસીદ્ધ છે કે વાણી આદિ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ વિશિષ્ટ ચૈતન્ય થકી યુક્ત થયા સીવાય કોઈ પણ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થઇ શકતાં નથી. વિચાર કરીને જુઓ કે મનુષ્ય પાઠ જપાદિ પણ કરેછે તથા અનેક મનો રાજ્ય પણ કરેછે, ઠીક ત્યારે કહો કે તે મનુષ્યના મુખ થકી જે મંત્ર શ્લોકાદિ ઉચ્ચાર કરવામાં આવેછે તો ને વખતે ચૈતન્ય વીસીષ્ટ મનનો વાણીની સાથે સંયોગ છે કોવા નથી અને જો એમ કહો કે છે તો મનો રાજ્ય કાણુ કરે છે? અને જો કહેશો કે સંબંધ નથી તો વાણી જડ છે. તેમાં ક્રિયા શી રીતે થાયછે ? તાત્પર્ય નિસદેહ પ્રતિત થાયછે કે મનની ગતી ધણીજ ચંચળ છે, મન મનોરાજ્ય પણ કરેછે, મુર્ખજન એમ જાણેછે કે “ માફ મન પાઠજપાદિમાં લાગ્યું નથી. જોઓને

પોતાના મનની ખબર નથી રહેતી તેઓની એવી એવી શંકા-
ઓ હોયછે આમાં તમારા ત્રણે પ્રશ્નનો ઉત્તર છે.

શ્રી શંકર ભગવાન ભાષ્યકાર કહેછે કે જે આ જગત દેખાય
છે તે શુંછે? એનું સ્વરૂપ શું? એ શી રીતે થયું? તેનો હેતુ શો?
ઇત્યાદિ વાતોનું બુદ્ધિમાનોએ કોઇ વખતે પણ ચીંતન કરવું નહીં
માયા છે. તે બ્રાંતિ બ્રાંતિ ઈંદ્ર જલછે ઈંદ્રછે એવું ચીંતવન કરવું યોગ્ય
છે. જેમ કોઇ એકના પગમાં કાંટા ભાગ્યા છતાં તેણે મને આ કહી
ઘડીએ વાગ્યો? કયા ઝાડનો છે? અહીં શી રીતે આવ્યો? તે ઝાડ
કોણે ને શા માટે વાળ્યું હતું? ઇત્યાદિ વાતનો વિચાર ન કરવો.
જેમ થઇ શકે તેમ તે કાઢવાનો ઉપાય કરવો એમજ બુદ્ધિવાનોએ
સંસાર નિવૃત્તિનો ઉપાય કરવો.

જેમ એકજ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ અનેક ઘટગત જલમાં છે. ઘટ
ખીજ જગ્યાએ લઈ જતાં છતાં તેના સાથે સૂર્ય આવતો નથી તથા
કંપાયમાન પણ થતો નથી; એમજ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા, શરીર,
ઈંદ્રિ આદિઓની ક્રિયામાં ક્રિયાવાન થતો નથી.

જેમ અભના યોગ થકી આગ્રહાદિ દૃષ્ટિ થઈ છતે મૂઢજનો
માનેછે કે સૂર્ય આગ્રહાદિ છે, એમજ અવિદ્યાની ઉપાધિથી આ પુરૂષ
પોતાને હું બદ્ધ છું એમ માનેછે. તથા જેમ વાંદરાં નાહના મોઢાના
ઘટમાં હાથ ધાલી બેઢ હાથેથી ચણા લઈ મુડી વાળીને બાહાર કાઢવા
વખતે વૃથા અજ્ઞાનથી કીકી કરેછે. વીચાર કરીને જીવો કે એને
કોણે બંધન કર્યું છે. પોપટને પકડવા વાસ્તે કાઈ કાઈ બે થાંભલા
ધણે છે તે બોડેછે, અને તેને એક ઝીણી દોરડી બાંધેછે, તથા તે દો-
રીમાં એક વાંસડાની ભુંગળી નાખી તેમાં ખાવાનો પદાર્થ મુકે છે,
હેઠે થાળીમાં પાણી મુકેછે, એટલે પોપટ ખાવાની લાલચથી તેના
ઉપર બેસવા લાગેછે, તેટલામાંજ ઉડી જાયતો કુશળ છે, નહીંતો
પેલી ભુંગળીનો જે ફરવાનો ગુણ છે, તેના યોગથી હુંક માથું ને
ઉપર પગ થઈ લટકી રહેછે. તેથી એવો વિચાર કરેછે કે “ જો હું
આ અધિષ્ઠાણને છોડીશ તો હેઠે પડીને મરી જઈશ.” માટે તે બી-
કથી તેને મજબૂત પકડી રહેછે. અને તે વખતે હેઠે જોવા લાગે છે
સારે જળ ઉપર એક સરખું પ્રતિબિંબ દેખાય છે તેથી અધ્યાસના

યોગથી એમ માનેછે, કે હું અત્યારે કુળીને મરીશ, અને ઉપરની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા જીવી જાયછે. તથા વૃથા અજ્ઞાનથી ચીંચીટીટી કરે છે. વિચાર કરો કે તે પોપટને કોણે બંધન કરેલું છે ? એમજ આ કુટસ્થ ચૈતન્યરૂપ પોતાનું જે પ્રતીર્ણીય ચીદાભાસ, તેમાં અધ્યાસ કરીને બંધવત થઈ રહેલો છે વાસ્તવિક બંધન નથી.

સંપૂર્ણને વિષે જેમ આકાશ અનસ્યુત છે તેમજ આત્મા બહાર બીંતર શુદ્ધ રૂપ અનસ્યુત છે. કોઈ વસ્તુને પણ સ્પર્શ કરતો નથી.

જેમ સ્ફટિક રાતા રંગની સાત્રીધીથી રાતા અને પીળાના યોગથી પીળા પ્રતિત થાયછે, એમજ આત્મા અવિદ્યાની ઉપાધિના યોગથી કત્તા બોક્તા પ્રતિત થાયછે.

સમસ્ત સ્થુળ સુક્ષ્મ ઉપાધિઓને “ નૌત નૌત ” આ વાક્યથી નીશેધ કરીને જે દ્વિતીય તરંગમાં જીવ બ્રહ્મની એકતા મહાવાક્યથી દેખાડી છે તેનું ચીંતન કરવું યોગ્ય છે.

પ્રથમજ તત્વ પદાર્થનો અર્થ લખેલો છે પરંતુ અત્યારે બીજા પ્રકારે સાંભળો.

કોઈ એક મુમુક્ષુ તાપ ત્રયથી તૃપ્ત થએલો (જવર કોષાદિ થકી જે તાપ તે અધ્યાત્મીક ૧ શત્રુ, ચોર, વ્યાઘ્રાદિ થકી જે તાપ તે અધિ ભૌતિકર, શીતોષ્ણ પવનાદિ થકી જે તાપ તે અધિદૈવ ૩) સંસારના યોગથી ઉદ્ધીમ માણસ તથા શમાદિ સાધનો કરીને મુક્ત સદૃશુરને પુછેછે, હે ભગવંન જે સાધનથી અનાયાસ પૂર્વક સંસારરૂપ બંધનથકી હું મુક્ત થાજી એવું મને સંક્ષેપથી કૃપા કરી કહો.

ઉત્તર—હે સાધો તો સાઈ પુછ્યું. સાવધાન થઈને સાંભળ—તત્ત્વમસી મહા વાક્યથકી જે જીવબ્રહ્મનું તાદાત્મ્ય વિષય જ્ઞાન થયું તેજ સુકિતનું કારણ છે.

પ્રશ્ન—મહારાજ કોણ જીવ ? કોણ બ્રહ્મ ? શી રીતે તેનું તાદાત્મ્ય અને વાક્ય તેને શે પ્રકારે પ્રતીપાદન કરેછે ?

ઉત્તર—જીવ કોણ !!! તુંજ જીવ અને જે પુછેછે કે હું કોણ છઉં તેજ નિઃસંશય તુંજ બ્રહ્મ છે.

પ્રશ્ન—હે ભગવંત અઘાપી હું પદાર્થનેતો જાણતો નથી ત્યારે “હું

બ્રહ્મછંડ” આ મહા વાક્યને શી રીતે પ્રાપ્ત થઈશ ?

ઉત્તર—અહીં કહેછે વાક્યાર્થના જ્ઞાનને પ્રથમ પદાર્થ જ્ઞાનનો હેતુ છે. એ માટે પ્રથમ તત્ત્વ પદાર્થનો અર્થ સાંભળ. અંતઃકરણ તથા તેની વૃત્તિઓના સાક્ષી ચૈતન્ય ધન નીલ એક રસ અને દેહને વીધે જે અહંબુદ્ધિ તેનો ત્યાગ કરીને જે આત્મરૂપથી ચીંતવન કરવામાં આવેછે, તે આત્મા ત્વપદનો અર્થ છે. આ શરીર રૂપાદીવાન થવાથી આત્મા નથી. જેમ ઘટ આ વીકાર પંચમા બુતોનો છે, એમજ આ પ્રસક્ષ વીકારી થવાથી આત્મા નથી. પ્રશ્ન—હે ભગવંત—દેહ જો અનાત્મા છે તો આત્માને કરામલકવત પ્રતીપાદન કરો.

ઉત્તર—જેમ ઘટનો દ્રષ્ટા ઘટથી પ્રયત્ન થાયછે. તેમજ દેહનો દ્રષ્ટા દેહથી પૃથક છે. ખોરડાંમાં બેઠેલો માણસ જો કહેશે કે હું ખોરડું છઉં ત્યારે વીચાર કરીને જુઓ કે આ વાત કેવી મૂર્ખતાની છે, આમજ આ ચૈતન્યરૂપ નીરવયવ થઈને કહેશે કે હું દેહ છઉં, ત્યારે જુઓ કે એથી બીજું અજ્ઞાન તે શું ? દેહતો એક ઉપલક્ષણ છે. પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ આદિ દ્રશ્ય થવાથી અનાત્મા છે. આ સંપૂર્ણનાં જે દ્રષ્ટાંત તે આત્મા છે. દેહથી^૧ પર ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયોથી પરમન, મનથી પરબુદ્ધિ, બુદ્ધિથી પર જે બુદ્ધિનો સાક્ષી તે આત્મા, આત્માથી કીંચીત પણ પર નથી. તેમજ તે બધાંઓમાં સંઘાત પણ આત્મા નથી કેમકે દ્રષ્ટા દ્રશ્ય બીજા બીજા હોયછે. દેહ ઇન્દ્રિઆદિઓની જે ચેષ્ટા તે ક્રિયામાં ઇન્દ્રિયો સર્વકાળ ઉપચય અપચયવાન છે. કાઈ કોઈ વખતે કોઈએક પ્રકારની અને બીજા વખતે કોઈએક પ્રકારની ઇન્દ્રિય મનાદિઓની ચેષ્ટા દેખવામાં આવેછે. જેના સંત્રીધી માત્રથી આ સવ ચેષ્ટા કરેછે. એક રસ જે તેઓનો દૃષ્ટા તે આત્મા. જડપદાર્થ જે દેહાદિ જેના સાત્રીધી માત્રથી ચૈતન્યવત્ પ્રતિત થાયછે. જેમ લોહચુબકના સત્રીધીથી લોહું ચેષ્ટા કરેછે, તે આ-

૧ જ્ઞાન્નિયેભ્યઃપરાણર્થાં મધેભ્યશ્વપરંમનઃ મનસસ્તુપરાબુદ્ધિર્બુદ્ધેરાત્મા મહાનપરઃ હતિશ્રુતેઃ

આત્મા “માહરૂં મન આ વખતે ખીજી જગ્યાએ ગયું હતું તેને અત્યારેજ મેં સ્થીર કર્યું છે” આ વૃત્તિને જો જાણેછે તે આત્મા. જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તી આ ત્રણે અવસ્થાનું જો થવું ન થવું, જો નિર્વિકાર થઇને દેખેછે, તે આત્મા. જેમ ધરનો આભાસક જો દીપક ધરથી પૃથક છે, એમજ દેહનો આભાસક દેહી પ્રથકછે. દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર ગૃહાદિની નસૃત્વતાથી જો પોતાને પરમ પ્રેમનું આસ્પદ પ્રતીત યાયછે, તેજ આત્મા છે. જેમ પાપ પુણ્યનો સાક્ષી સૂર્ય અસંગ સર્વીકાર છે, તેમજ આત્મા સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ નીર્વીકારછે. અને દેહાદીના જો ૫૩ વીકાર ૧ જાયતે ૨ અસ્તી ૩ વર્ધતે ૪ વિપરીણમતે ૫ અપક્ષીયતે ૬ વીનશ્યતી દેહ, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, અજ્ઞાનનો સાક્ષીત્વપદનો વાચ્યાર્થ છે. હવે તત્ત્વનો અર્થ લખ્યું છઈ— પરીપૂર્ણ એક રસ નીત્યાનંદ જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર સંપૂર્ણ શક્તીમાન એવા પ્રકારે વેદ પ્રતિપાદન કરેછે, તે પરમાત્મા બ્રહ્મ છે.

જો પ્રપંચનું કારણ અંતર્યામી. કર્મકૃણ દાતા, જગતની શ્રષ્ઠિ સ્થિતી અને લય, જેના યોગથી યાયછે, તે તત્ત્વનો વાચ્યાર્થ અને એક શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્ત્વનો લક્ષાય ખીજી તરંગમાં જો પ્રકારે તત્ત્વપદની એકતા કરીછે તેજ પ્રકાર અહીં ચીંતનમાં અવશ્ય લેવો. તાત્પર્ય જો તત્ત્વનો લક્ષાય તેજ ત્વપદનો લક્ષાર્થ છે તે તું છે અથવા તું તે છે એમ કહો.

આ પ્રકારે ગુરૂએ શીખ્યને બોધ કર્યો અને કહેછે હું બ્રહ્મ છું. આ વાક્યાર્થ યાવત્કાળ પર્યંત સારે પ્રકારે દૃઢ યાશે નહીં, તાવત્કાળ પર્યંત સમાદી સાધનથી યુક્ત થઇને શ્રવણ મનન અને નીદીધ્યાસનનો અભ્યાસ નીત્ય કરવો.

શ્રવણ શી રીતે કરવું એ વીશે એક વાત એવી છે કે જેમ કાઈ બાણસ એવો રાગ ગાયછે કે, તેના રાગથી પડખે ચરવાવાળાં હરણો તેમનું મોઢાનું ખડ અંદરનું અંદર અને બાહારનું બાહારજ રહેછે. દ્રઢાંત ને સારી પેઠે જુઓ એટલે લક્ષમાં આવશે.

દશ ઉપનીશદ્ (બૃહદારણ્યાદી બાષ્ય સહીત) શારીરક બાષ્ય, અને ગીતા બાષ્ય, આ ત્રણે વેદાંતનું પ્રસ્થાન કહેવાય છે તથા

એનેજ બ્રહ્મ વીદ્યા પણ કહેછે. આત્મ પુરાણ પંચદશી આદિ ગ્રંથોનો એમાંજ અંતર્ભાવ છે. એવા એવા ગ્રંથોનું બ્રહ્મનીષ્ઠથી શ્રવણ કરવું, યાવતકાલ પર્યંત સંશય વીપર્યય સારે પ્રકારે નીવૃત્ત થવા ન પામેલાં સુધી વારંવાર શ્રવણ કરવું એનું નામ શ્રવણ કહેછે.

મનન એવું કરવું કે જેમ રેશમનું કામ કરવાવાળો પાવડે જેમ રેશમને ફાલકી ઉપર લે તે વખતે મોકળુ કરી ખરો તંતુ કાઢે છે, તેમજ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જે શ્રવણ કહ્યું તેને એકાંતમાં બેસી ચીંતન કરવું તથા પૂર્વ પક્ષ સાધન ફલાદિઓને પૃથક કરી યુક્તીથી સીદ્ધાંત વસ્તુને પુષ્ટ કરવી એનું નામ મનન.

નીદીધ્યાસન એવું કરવું કે, જેમ કોઈ બજારમાં બેઠેલો પોતાનું કામ કરતો હતો તે વેળા રાજની સ્વારી લાં થઇને ગઈ તો પણ તેને કશું જાણવામાં ન આવ્યું. એજ પ્રમાણે મનન કરીને સીદ્ધાંત વસ્તુનો જે નિશ્ચય કયો કે “હું દેહ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ અજ્ઞાન આદિનો સાક્ષી ધૃતસ્થ છઠ્ઠો” એનુંજ સર્વ કાળ ચીંતન કરવું એને સન્નતીય પ્રવાહ કહેછે, અને જે પ્રથમ દેહમાં અધ્યાસ હતો કે “હું બ્રહ્મણાદી છઠ્ઠો” એનું કોઈ વખતે પણ ચીંતવન ન કરવું. એને વિન્નતીય તીરસ્કાર કહેછે. આ પ્રમાણે સન્નતીય પ્રવાહ અને વીન્નતીય તીરસ્કાર એમને સર્વકાળ ફરતાં રહેવું, એને નીદીધ્યાસન કહે છે.

શ્રવણથી અજ્ઞાનનો નાશ થાયછે. મનન કરવાથી સંધ્યનો નાશ થાય છે. અને નીદીધ્યાસન કરવાથી વીપર્યયનો નાશ થાય છે. તે પછી મહા વાક્યાર્થનું જ્ઞાન સારે પ્રકારે દૃઢ થાય છે. તેજ જ્ઞાન મુક્તીનો હેતુ છે.

(છતી સપ્તમ તરંગ સમાપ્ત.)

તરંગ આઠમો.

નિલ આ વિચાર કરતાં રહેવું કે “આ શરીર ઈન્દ્રિઆદિ અવીધાનું કાર્ય પરપોટાવત્ નાશવંત છે. હું એથી વિલક્ષણ એક રસ છઉં, હું દેહ નથી કેમકે મને જન્મમરણાદી નથી. હું ઇન્દ્રિય નથી

કેમકે શબ્દાદિ વિષયોથી મારો સંગ નથી. હું મન નથી કેમકે સુખ દુઃખાદી મારો ધર્મ નથી. હું પ્રાણ નથી કેમકે તરસ ભૂખ મારા ધર્મો નથી. તો હું નિર્ગુણ, નિષ્ક્રીય, નિલ, નિર્વીકલ્પ, નિરંજન, નિરાકાર, નિર્વીકાર, નિલમુક્ત, નિર્મળ આકાશવત્ સર્વત્ર વ્યાપક આહાર ભીતર સંગ રહીત, અચળ, નિલ શુદ્ધ, નિલયુદ્ધ, અખંડ આનંદ, અદ્વય, અક્ષર, અજર, અમર છઉં.” શ્રીશંકર ભગવાન બાબ્યકાર કહે છે કે—“આ પ્રકારે જે અભ્યાસ કરતા રહેશે કે હું આ પ્રકારે બ્રહ્મ છઉં, તો આ અભ્યાસ અવિધાને કાર્ય સહીત નાશ કરશે. જેમ રોગને ઔષધી છે. હવે અભ્યાસ કરવાનાં સાધન શ્રીમત્ ભગવતગીતામાં કહેલાં છે. શુદ્ધ બુદ્ધિથી યુક્ત સત્યગુણી બુદ્ધિનો નિશ્ચય કરી, શબ્દાદિ વિષયોને છોડી, રાગદ્વેષને દુર કરી, વિવિક્ત વેશમાં રહીને, સદાસર્વકાળ યોગશાસ્ત્રમાં લખ્યા પ્રમાણે ભુક્ત કરીને (જે ભાગ અન્ન એક ભાગજળ અને એક ભાગવાયુ માટે) દેહવાણી મનનો નિગ્રહ કરીને, અર્થાત પોતાની ઈચ્છા પૂર્વક પોતાના વિષયોમાં પ્રવૃત ન થવા દેવું. ધ્યાન યોગ જેની દિધ્યાસન, એનેજ મુખ્ય જાણી, નિલ પ્રતીદીવસ આ ધ્યાન યોગનો અભ્યાસ કરતાં રહેવું. વૈરાગ્યનો આશ્રય રાખવો, અહંકાર ન કરવો કે હું વીરક્ત છઉં. કામક્રોધ તથા દુરાગ્રહનો ત્યાગ કરીને પ્રારબ્ધ યોગથી જે પ્રાપ્ત થાય તેમાં સંતુષ્ટ રહેવું. જે પદાર્થ બીજાની ઈચ્છાથી પ્રાપ્ત થયા હોય, તેમાં મમત્વ ન રાખતાં છતાં સર્વકાળ નિદિધ્યાસન કરવું. યોગ બળથી ખોટા માર્ગમાં પ્રવૃત ન થવું, અર્થાત કોઈને શ્રાપ દેવો, અનુગ્રહ કરવો, એ ન કરવું. શ્રી ભગવાન કહેછે કે આ પ્રકારે અભ્યાસ કરવાવાળા જે માઈ વાસ્તવીક તત્વ સ્વરૂપ છે. તેને પામે છે. સમસ્ત દૃશ્યનો આત્માને વિષે લય કરી (જે પ્રથમ અપવાદ લખેલો છે) આત્મા નિર્મળ આકાશવત્ ભાવના કરતાં રહેવું. રૂપવર્ણાદિ તેને ત્યાગ કરીને પરમાર્યના જાણવાવાળા પરીપૂણ્ણ ઓદાનંદ રૂપથી રહેછે. આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરતે કરતે વૃત્તિગાન ઉદય પામી અંતઃકરણ સહીત સમસ્ત અજ્ઞાનને ભસ્મ કરેછે—જેમ મંથન કરતે કરતે વાંસડામાં અગ્નિ ઉત્પન્ન થઇને સમસ્ત વનને ભસ્મ કરેછે. જેમ સૂર્ય નીકળવાને પહેલે મલીન પ્રકાશ

થાયછે. આમજ પ્રથમ મુળાજ્ઞાનનો નાશ થાયછે. તે પછી ચોડાજ દીવસમાં સર્વે કાર્યો સ્થુળ દેહથી તે અવિદ્યા પર્યંત નષ્ટ થાયછે. આત્મા સદૈવ પ્રાપ્ત છે. અવિદ્યાથી અપ્રાપ્તવત્ પ્રતિત થાય છે. જેમ ડોકનું ધરાણું બૂલી જવું તે પછી બીજાઓએ દેખાડ્યા છતાં પ્રાપ્તવત્ પ્રતિત થાયછે. જેમ સ્થાણું (લાકડાનું ટુંડું) ને વિષે ચોર, સુક્તિને વિષે રજત, અને રજગુને વિષે સર્પની બ્રાંતિ એવા ધણા ધણા દ્રષ્ટાંતોછે. આજ પ્રકારે બ્રહ્મ વિષે જીવપણું છે. જેમ દીગ બ્રમસૂરોદય થવાથી દુર થાયછે, તેમજ વર્ણાશ્રમાદિ બ્રાંતિ અવિદ્યા નષ્ટ થવાથી અને આત્માનો આવિર્ભાવ થવાથી દુર થાય છે. જેમ કારણથી કાર્ય બીજ નથી, તેમજ જગત બ્રહ્મથી બીજ નથી. જેવી રીતે બ્રમરીનું ધ્યાન કરતે કરતે કોષએક કોડો બ્રમરજ થાયછે, તેમજ આ જીવ સમ્મી-દાનંદ બ્રમ સમ્મીદાનંદનું ધ્યાન કરતે કરતે બ્રહ્મ થાય છે. એમાં વિશેષ તે શું કહેવું !! જેમ દશ છીદ્રોવાળા ઘટમાં (ગરબા) જે દીપ તેની પ્રભા દશ જગેથી બાહ્ય નીકળી પરિછીનવત્ પ્રતિત થાયછે. તેમજ આત્મા દીપવત્, શરીર ઘટવત્. અને ઇન્દ્રિયો છીદ્રવત્ છે. જેમ તે દીપને છીદ્ર દ્વારા પવન લાગવાથી તેની પ્રભા મંદ રહે છે; તેમજ ઇન્દ્રિયદ્વારા વીષય વાસનારૂપી પવન લાગીને આત્માનાં સમ્વિદ્યાનંદરૂપ મંદ જેવું રૂપ પ્રતિત થાય છે. ઇન્દ્રિયોનો નિષેધ કરવાથી આત્મા સમ્વિદ્યાનંદ સાક્ષાત પ્રતીત થાયછે. યાવત પ્રારબ્ધ કર્મ શેષ છે, તાવત વિદ્વાન ઉપાધિમાં સ્થીત જેવો પ્રતીત થાયછે, પરંતુ આ-કાશવત લીપાયમાન થતો નથી. જ્ઞાની પંડિત પણ છે પરંતુ મૂઝવત જાણી બુઝીને રહેછે. કોઈ જગ્યાપર પણ વાયુવત આસક્ત થતો નથી. જ્યારે અવિદ્યાનો નાશ થાયછે ત્યારે નિર્વિશેષ બ્રહ્મમાં લય થાયછે. આ લાભથી બીજો કોઈ પણ લાભ બ્રહ્મ લોકાદિમાં નથી. આ સુખથી બીજું સુખ ચક્રવર્તિ રાગ, ઈદ્ર, બ્રહ્માદિનું નથી. અજ્ઞાનથી બીજું ભૂત ભવિષ્ય આદી જ્ઞાન કશુંજ નથી. આના સાક્ષાત-કારથી મુર્ત્તિમાન પરમેશ્વરના દર્શનની ઈચ્છા રહેતી નથી. આ રૂપને પ્રાપ્ત થવાથી ફરી મનુષ્ય દેવતાદિ રૂપને પામતો નથી એજ આનંદ રૂપ છે. તે આનંદના એક લેશમાં બ્રહ્મ દેવથી તે કોડી પર્યંત આ-

મંદી છે. જેના યોગથી ચંદ્ર સૂર્યાદિ ભાસમાન થાય છે,^૧ અને ચંદ્ર સૂર્યાદિના યોગથી જે પ્રતિત થતો નથી તેજ પ્રલયાતમાં બ્રહ્મ છે આ રૂપ જ્ઞાન ચક્ષુથી દેખાય છે. અર્થ ચક્ષુથી દેખવામાં આવતું નથી. જેમ આંધળાને સૂર્ય ઉદય થયો અથવા નથી એ પ્રતિત થતો નથી. તેમજ તાત્પર્ય આ રૂપ અધિકારીઓનેજ પ્રતીત થાય છે. જેમ સ્ત્રી સંગનો આનંદ તરણુ અવસ્થામાંજ આઠ વરસની છોકરો છોકરી જે તે આનંદનો અનુભવ કરવાની ઇચ્છા કરશે તો તેને શી રીતે થશે? જેનું અંતઃકરણ મલીન થવાથી દૃવતા, ગુરૂ, વેદાંતશાસ્ત્રને વિષે શ્રદ્ધાનો અભાવ થાય છે. શ્રદ્ધા સીવાય ગુરૂ કંપા થઈ શકતી નથી. અને ગુરૂ કંપા થયા વગર કોઈ કાળમાં પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી ને થશે નહીં. શ્રી શંકર ભગવાન બાપ્તકાર કહે છે કે “હજારો મુતિઓ અદ્વૈત બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે.

પ્રશ્ન—શુદ્ધ અંતઃકરણની પરિક્ષા શી રીતે કરવી ?

ઉત્તર—જ્યારે આ લોકનાં દૃષ્ય અને શ્રુત સ્ત્રી આદિ પદાર્થ અને સ્વર્ગાદિનાં શ્રુત અમૃતાદિ પદાર્થ ઈત્યાદિઓના ગ્રહણુ વીશે કોઈ પણ વખતે મનમાં સંકલ્પ ન થાય તે પોતે દુઃખદાર્ઢ જાણશે. અને મુક્તિની ઇચ્છા થાય ત્યારે નિશ્ચય કરવો કે અંતઃકરણુ શુદ્ધ થયું. તે પછી વિવેક વૈરાગ્યાદિ સાધન યુક્ત થઈને આ વિચાર કરવો કે “હું કોણુ છઉં? આ જગત શી રીતે થયું? એનો કર્તા કોણુ? ઉપાદાન શું?” એનું નામ વિચાર કે “આ દેહ પંચ મહા બૂતનો વિકાર છે. આ હું નથી. ઇદ્રિય, મન, બુદ્ધિ આદિ પણ હું નથી એથી વિવેકાણુ છઉં.

જે કોઈએ પ્રથમ ન્યાય શાસ્ત્ર પૂર્વ મીમાંસા અને પુરાણાદી જોયું હોય, સાંભળ્યું હોય, તથા વેદાન્ત શાસ્ત્ર ન સાંભળવાથી ધણો સંશય વિપર્ય હોય, તો તેઓએ શારીરક બાપ્ત બળ્યું તથા સાંભળવું તેમાં સારે પ્રકારે યુક્ત પૂર્વક નિશ્ચય થઈ શકે છે. ભારત ભાગવ-તાદિમાં જ્યાં યાવ પ્રસંગ છે ત્યાં એમ જણાય છે કે જ્ઞાનજ મુખ્ય છે. તથા જ્યાં કર્મ ઉપાસનાદિના પ્રસંગ છે. ત્યાં એમ જણાય છે કે

॥ ૧ ॥ નતત્રસૂર્યોમાતિનચંદ્રતારકં નેમાવિશુતોમાન્તિકુતોડમાગ્નઃ ॥ તમેવ
માન્તમનુમાતેઽર્ચસ્તસ્થમાસા સર્વમિદંભાતિ શતશ્રુતેઃ

ક્રમ ઉપાસનાજ મુખ્ય છે. વૈષ્ણુવાદિ પોતપોતાના મતને મુખ્ય કહે છે, અને બીજાઓની નીંદા કરે છે. ભાગવતાદિમાં આ સ્પષ્ટ પ્રતીત નથી થતું કે “સમસ્ત વેદ ભારત પૂરાણાદિમાં ક્યાં સમન વય છે”. અર્થાત મુખ્ય પ્રયોજન શેમાં છે? શારીરક બાધ્યમાં સારે પ્રકારે મુતિ સ્મૃતિ યુક્ત દૃષ્ટાંત આપીને, તથા બેદ વાદાદીઓના મતમાં અનેક દોષ દેખાડી, તથા જે માટે કર્મ ઉપાસનાદિઓના વેદમાં પ્રસંગ છે તેટલાજ અંશનો અંગીકાર કરીને, આ સિદ્ધ કર્યું છે કે, સમસ્ત વેદ શાસ્ત્ર પુરાણાદિઓનો “બ્રહ્મમાં સમન વય છે”. સર્વ મુતિ સ્મૃતિયો પ્રવૃત્તિ, નિવૃત્તિ માર્ગોની કોઈ સાક્ષાત કોઈ પરંપરાથી બ્રહ્મનું ઓધન કરે છે. અને એમજે વિરૂદ્ધ પ્રતિત થાય છે કે કોઈ મુતી કહે છે કે “બ્રહ્મ મનનો વિષય નથી” કોઈ કહે બ્રહ્મ સુક્ષ્મ મન બુદ્ધિ થકી જાણવામાં આવે છે. કોઈ સ્થળમાં એવું સાંભળવામાં આવે છે કે “ન્યારે વૈરાગ્ય થાય ત્યારેજ સન્યાસ કરવો. અને કોઈ જગ્યોએ એવું પણ સાંભળવામાં આવ્યું છે કે માતા, પીતા, સ્ત્રી આદિનો ત્યાગ કરવાથી મહા દોષ છે. એવાં એવાં વિરૂદ્ધ વાક્યો ધણાં છે. પરંતુ વિચાર રીતથી વાસ્તવીક વીરૂદ્ધ નથી કેમકે જેવા અધિકારી દીકા તેવાજ ઉપદેશ કર્યા તાત્પર્ય, શારીરક બાધ્યમાં સર્વનાં અવિરૂદ્ધત્વ વિષે સારે પ્રકારે નિશ્ચય થઈ શકે છે. તથા મૂક્તિનાં સાધનો એવાં એવાં સાંભળવામાં આવે છે કે “દેહ ત્યાગ મૂક્તિનું સાધન છે, તથા ગંગાજી આદિ તિર્થોમાં સ્નાન કરવું. બદ્રિનારાયણાદીનું દર્શન કરવું. પાપાણાદિ મૂર્તિઓનું પૂજન કરવું. પાઠ જપાદિ કરવું, સગુણ નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાથી તે વેદાંત શાસ્ત્રનાં શ્રવણ મનન નીદીધ્યાસન સુધી સાંભળવામાં આવે છે કે આ બધાં મૂક્તિનાંજ સાધનો છે. અર્થાત એક એકાદશી વૃત્ત કરવાથી મૂક્તી થાય છે. વિષ્ણુમણ્ડક લેવાથી મૂક્તિ થાય છે. શ્રી ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી મુક્તી થાય છે. તાત્પર્ય બધાઓનાં મહાત્મ્યમાં એજ પ્રતિત થાય છે કે આ સર્વ મુક્તીનાં સાધનો છે. હવે વિચાર કરીને જોવું જોઈએ કે એમાં મુખ્ય સાધન તે કાણુ કે જેના યોગથી નીશ્ચય કરીને મુક્ત થશે. જો કોઈને એવો વિશ્વાસ થશે કે એક એકાદશી આદી વૃત્ત કરવાથી,

બદ્ધીનારાયણાદિઓની યાત્રા કરવાથી, શ્રી ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી નિશ્ચય કરીને મૂક્તી થાય છે “ત્યારે તૃપ્તિ કેમ થતી નથી” તાત્પર્ય મૂક્તીનાં મુખ્ય સાધન વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ, મનન અને નિદીધ્યાસન છે. તથા બીજા સર્વ પરંપરા કરીને ગણાય છે. આ વાતને પણ શારીરિક ભાષ્યમાં પ્રમાણ પૂર્વક સીદ્ધ કરેલી છે. અને જે કે પૂર્વ મિમાસક સ્વર્ગાદિની પ્રાપ્તિને મૂક્તી કહેછે, તથા તેઓમાંના કોઈ એક દેશીય છે તે કહેછે કે “સુખનું નીત્ય પ્રગટ રહેવું એજ મૂક્તિ છે” સાંખ્ય કહેછે કે “દેહ બુદ્ધિ આદિને વિષે અહંકારની નિવૃત્તિ થઈ અને અવદાસીન્ય રહેવું એજ મૂક્તિ છે” પૌરાણિક, સાંખ્ય, સામીખ્ય, સાર્વખ્ય અને સાયુજ્યને મૂક્તિ કહેછે. કામાગ્નિધર્મ્ય તથા કોક શાસ્ત્રાધારી જે વિષયી જન તે “મદન થકી જે રસ રસીત તારણ્યવસ્થામાં પદમીન્યાદિ સ્ત્રીઓ તેમનાં નીચી (કાછનો) કીડાર્ય મોક્ષ કરવો આજ મૂક્તિ છે, એમ કહેછે.” ચારવાક કહેછે કે કોઈને પણ આધિન ન રહેવું આ મૂક્તિ છે. નૈયાયીક કહેછે કે એકવીશ દુઃખોનો અત્યંત નાશ થવો આ મૂક્તી છે. એકવીશ દુઃખોન્યાયશાસ્ત્રમાં પ્રસીદ્ધ છે. અત્યંત નાશ એટલે અત્યંત આભાવ થાયછે. આભાવ ચાર છે. પ્રાગભાવ એટલે ઘટને પૂર્વે ઘટનો ભાવ. ૧ પ્રદંસાભાવ એટલે ઘટનો નાશ થવામાં જે ઘટનો અભાવ. ૨ અન્યોન્યાભાવ એટલે ઘટમાં પડતો અભાવ. ૩ અને અલંતાભાવ એટલે સસનાજ સીંગનો અભાવ. ૪ બીજા અનેક વાદીઓ ગોલોક બ્રહ્મલોકાદિની પ્રાપ્તિને મુક્તિ કહેછે. ગરૂડ પૌરાણીક જે કંઈ કહેછે તેતો જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે. તથા બીજા પણ અનેક મતો છે. હવે પ્રશ્ન કરવો જોઈએ કે મૂક્તિનો અર્થ શું છે? એનો પણ નિશ્ચય શારીરિક ભાષ્યમાં કરેલો છે. અવીઘોપહીત જીવ નામનું ચૈતન્યનું પ્રતીર્જીવ મીથ્યા જ્ઞાંતીથી પોતાને જીવ માને છે. અવીઘોપાધિથી સમસ્ત સંસારમુક્તિ પર્યંત કલ્પીત છે. બ્રહ્મ જ્ઞાનથી અવિદ્યાનો નાશ થયા છતાં જીવરૂપ જ્ઞાંતીનું મટવું આ મુક્તિ છે. સર્વાનર્થની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ એજ આ મુક્તિનું લક્ષણ છે. જેમ કોઈ એક ઘટગત જળમાં જે પ્રતીર્જીવ તે જળના દુર જવાથી નાશ થાય છે, ફરી એમ નથી કહેવાતું કે પ્રતીર્જીવ ક્યાં ગયું તથા પ્રતીર્જીવનો નાશ થવાથી અગર

ન થવાથી સૂર્ય કશો બીજા પ્રકાશનો થતો નથી. દૃષ્ટાંતમાં સમજવું
 કે શુદ્ધ ચૈતન્ય જેવું પ્રથમ હતું તેમજ આગળ રહ્યું. જેમ સ્વપ્ન
 ખુલ્લાથી સ્વપ્નમાં જોવા પદાર્થ કલ્પીત હતા, તેઓ બધા તેજ વ-
 ખતે નાશ પામે છે. એમજ વિદેહ મુક્તિનાંતર સમસ્ત સંસારનો
 નાશ થાય છે. કાષ્ટએ એવો વિચાર ન કરવો જોઈએ કે હુંતો મુક્ત
 થયો છતાં મારા શત્રુ મીત્રાદિ તથા જગત એમનું એમજ રહેશે.
 તો તેને માટે યત્ન કરવો જોઈએ. તેમને માટે યત્ન કરવો કેવળ
 મુર્ખતાજ છે. સ્વપ્નના દૃષ્ટાંતનો સારે પ્રકારે વિચાર કરવો જોઈએ.
 વેદાંતીઓનું કહેવું અનુભવમાં આવે છે. મૃતી સ્મૃતી પ્રમાણથી સીદ્ધ
 થઈ શકે છે. તથા બીજાં શાસ્ત્ર પૂરાણાદિનો મત અનુભવમાં આવતો
 નથી. અને વેદ વિદ્ધ છે એમ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. વિચાર કરીને
 જુઓ કે જીવનું દેહપાત થયા છતાં તે યમપુરી, વા સ્વર્ગ, વા પીત્ર
 લોક વા વૈકુંઠ ગયો, અથવા તેનો જન્મ તેજ વખતે આ લોકમાં
 થયો અથવા જેમ ગરૂડ પૌરાણીક કહે છે તેમ તેની વ્યવસ્થા થઈ.
 આ વાત શી રીતે અનુભવમાં આવશે કે આખી વ્યવસ્થામાં તો
 દુષ્ટ તથા મુર્ખતાનાં કૃત્યો કરવાં અંતકાળે કાશી આદિ ક્ષેત્રમાં દેહ
 છોડવાથી નીચમથી મૂક્તિ થાય છે. જે એવાં એવાં વાક્યોમાં હઠ
 કરે છે તે મૂક્તિ માટે જ્ઞાનાદિને વીધે કેમ માથાફાડ કરે છે !!! આ
 વીશે ક્યાં સુધી લખવું હજારો એવીજ વ્યવસ્થાઓ છે. સંપૂર્ણ મતનાં
 લોક પોતપોતાના મતને યુક્તીઓ આપીને સીદ્ધ કરે છે, પરંતુ સમસ્ત
 વ્યવસ્થા કોઈ પણ સારે પ્રકારે કરતા નથી; કેમકે કોઈ સ્વર્ગને નીલ
 કહે છે કોઈ અનીલ કહે છે. “કાશ્યામ મર્ણાન મૂક્તિ” આશ્રુતીને
 અર્થ બીજાજ પ્રકારનો કહે છે, તથા આપણને સારે પ્રકારે પ્રતીત નથી
 કે સ્વર્ગ, વૈકુંઠ, કૈલાશ, બ્રહ્મલોક ગોલોકાદિનો બેદ કેવો છે ભુર, ભુ-
 વાદિ સાત લોકમાંજ તેમનો અંતરભાવ છે, અથવા કંઈ બીજા પ્ર-
 કારનાં છે. અથવા જેને બ્રહ્મ લોક કહીએ છીએ તેનેજ વૈકુંઠ, પીત્ર
 લોકાદિ કહે છે. જેમ આ વીષયની વ્યવસ્થા છે, તેમજ એથી વધારે
 સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા છે. જ્યારે પ્રલયની વ્યવસ્થા થઈ શકતી નથી ત્યારે
 પરોક્ષને કાણુ બેસાડી શકે !!!

આ વ્યવસ્થા કોઈ જગ્યાએ પણ લખેલી નહીં હશે, તથાપી મારા સાંભળવામાં આવી નથી. જો કોઈએ સાંભળી હોય પ્રમાણ પૂર્વક અનુભવમાં આવતી હોય તો મને પણ આ ઈષ્ટ છે કે જેમ અને તેમ તેનો સંશય દૂર કરવો જોઈએ. યથામતિથી હું કહું છું. કોઈ પક્ષમાં પણ મારો હઠ નથી. આ વ્યવસ્થા તો મને શાસ્ત્રમાં પ્રતીત થાય છે. અને લોકમાં યવન ઇંગ્રેજ આદિ બેદસ્ત પેરાડાઈઝ આદિક કહે છે તથા આ વાતમાં કીંચીત પણ સંદેહ નથી કે, પરમેશ્વર બધા ઓના એકજ છે. અને આપણુ નિશ્ચય થાય છે કે યવન ઇંગ્રેજોદિ સ્વર્ગ નર્કનાં અધિકારી છે. આ નિયમ નથી કે તે બધા નર્કને જ પામશે કેમકે શ્રી ભગવાન કહે છે કે **उर्ध्वं गच्छंति सत्त्वस्थामध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधोगच्छन्ति तामसाः** ॥ ૧ ॥ ગી० અ० ૧૯ શ્લો० ૧૮ અર્થ જેમની વૃત્તિમાં પ્રધાનપણે સત્વગુણ વર્તે તો હોય તેઓ ઉપરના લોકમાં જાય છે. રજોગુણી એટલે તૃણા વીગેરેથી વ્યાકુળ મનવાળા મધ્યલોક એટલે જ મનુષ્ય લોકમાં જ રહે છે. તથા તમોગુણનાં કાર્ય (પ્રમાદ મોહ આદિ) માં રહેલા જેને જટલો તમોગુણ તેના પ્રમાણમાં તામીશ્ર આદિ નકોમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શમ, દમ, શંતોષ, કામજતા, ક્ષમા, દાનાદી, સત્વગુણની વૃત્તિ છે. તે તેઓમાં પણ દેખવામાં આવે છે. આ હેતુથી નિશ્ચય થાય છે કે સત્વ ગુણની તાર્તમ્યતાથી તે સ્વર્ગોદીનાં અધીકારી છે. તાત્પર્ય મને એમ નિશ્ચય થાય છે કે આ બધાઓના મતનો વિચાર કરવા જઈએ તો અવિરોધ વ્યવસ્થા નથી થઈ શકતી, પરંતુ વેદાંત શાસ્ત્રના મતથી થઈ શકે છે. શી રીતે ? તે સાંભળો—વેદાંતી એમ કહે છે કે “આ જગત અજ્ઞાનથી કંપીત છે. સ્વપ્રવત્ મિથ્યા છે” જેમ સ્વપ્નમાં એકજ સ્ત્રી સાથે દસ પુરૂષ સંગ કરે છે તે દસેનું બોલવું ખરું છે પરંતુ વાસ્તવીક રીતથી બોલું છે. અર્થાત જગતનું મૂળ કારણ અજ્ઞાનજ છે. પરમાર્થમાં ઉભય પણ નથી. જેમ એક રજ્જુ પડી છે તેને કોઈ સર્પ, કોઈ મુત્ર ધારા, અને કોઈ દંડ કહે છે, તે બધાઓનું બોલવું બ્રાંતિ કાળમાં ખરું છે. પરમાર્થમાં બોલું છે. એજ બ્રાંતિ કાળમાં બ્રહ્મને વિષે કલ્પિત સ્વર્ગ વૈકુંઠાદી બધાઓ

ખરાછે પરંતુ પરમાર્થમાં ખોટાછે. આ વાત સિદ્ધ કરવા માટે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, યુક્તિ, દૃષ્ટાંત ઇતિહાસાદી ધણાં છે. વાસીટાદી મંથોમાં અનેક ઇતિહાસ છે. વસિષ્ઠજીએ શ્રી રામચંદ્રજીને અનેક ઇતિહાસ સંભળાવી આજ વાતને સીદ્ધ કરી છે. ધણા પુરૂષોએ તપ કરીને વરદાન માગ્યું કે “અમને બધાઓને એકજ કાળમાં બ્રહ્મદેવત્વ મળતું જોઈએ” તે સર્વ બ્રહ્મ દેવજ થયા. અને આ બ્રહ્મદેવ પોતાની જગ્યે જોમ હતા તેમજ રહ્યા. તે બધાઓનાં બ્રહ્માંડો પૃથક પૃથક થયાં. ખીજી એક કથા એવી છે કે કોઈ રૂપિયે તપશ્ચર્યા કરીને પરમેશ્વર આગળ વરદાન માગ્યું કે, “હે પરમેશ્વર મને તમારી માયા દેખાડજો ત્યારે પરમેશ્વરે કહ્યું કે “દૃશ્ય પદાર્થો એજ માયા છે, રૂપીને માયા શબ્દથી કંઈ પદાર્થ હશે એમ મનમાં હતું, તેથી તે ફરીથી બોલ્યા કે “ અધટીત ઘટનાં પટીયસ્ત ને કહેવાય છે તે દેખાડો.” ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે દેખશો એક દહાડો તે રૂપી રશ્મિકેશ ક્ષેત્રમાં ગંગા સ્નાન કરવા માટે જઈને તીર ઉપર પોતાનો આસન પુળદી સામાન મૂકી ગંગાજીમાં ઉતરીને બૂસકો માર્યો તો તતકાળ પોતાના રૂપિત્વને ભૂલી જઈ કોઈ એક માછીનું કન્યત્વ તેને પ્રાપ્ત થયું. દીવસે દહાડે તે કન્યાનો વિવાહ થયો. ચાળીસ વરસની અવસ્થા સુધી ધણીએક કન્યા પુત્રાદિ જાણીલી યઈ. પતીના સંગમાં ને આનંદ અને સંગ કર્યા છતાં ને દુઃખ તથા સંસારના અનેક તાપ છોકરાંઓનું કુતુહલ અને રમાડવામાં ને આનંદ આદી મળમુત્ર ધોવામાં ને દુઃખ તે બધું તે રૂપી સ્ત્રીત્વને પામી અનુભવ કરતા હતા. એક દીવસ તેજ સ્ત્રીએ તેજ જગ્યા જ્યાં રૂપીએ પોતાનું આસનાદી રાખ્યું હતું તેના નજીકજ પોતાનો ઘટ રાખીને ગંગાજીમાં બૂસકો માર્યો તે વખતે તે તો સ્ત્રી હતી નંતર નેત્ર ખોલી જ્યારે પોતાનું શરીર દેખવા લાગી ત્યારે રૂપી જેવું શરીર થએલું જોયું. ગંગાના તીર ઉપર રાખેલો ઘટ પણ નજરે પડે છે તથા આસન પુળદી પણ દેખવામાં આવે છે. અને હું અમુક રૂપી છઉં અહીં નીલ સ્નાનાયે આવુંછઉં આપણુ સ્મરણ થાયછે. તથા હું અમુક પુરૂષની બાઈડી છઉં અને અહીં જળ ભરવા માટે આવી હતી આ વાત પણ સ્મરણ થાય છે. બેઉ ધરના વ્યવહારનું સ્મરણ સારી પેઠે થાયછે. અને બેઉ ધરને વિષે પ્રીતી છે.

આ વાત સ્પષ્ટ પ્રતીત નથી થતી કે હું સ્ત્રી છઉં, અથવા રૂપી છઉં એટલામાં તે સ્ત્રીનો પતી પોતાનું બાળક લઈતે જગ્યે આવ્યો. રૂપીયે તેને દેખીને નિશ્ચય કર્યો કે આજ મારો પતી છે. અને આ પણુ સારી રીતે નિશ્ચય થયો કે હું ગંગામાં સ્નાન કરવાથી રૂપી થઈ. પેલા એ રૂપીને પુછ્યું કે “મહારાજ મારી વહુ અહીં પાણી ભરવા આવી હતી તેનોજ આ રાખેલો ઘડો છે. તે ક્યાં ગઈ એ તમે જાણું હોય તો કૃપા કરીને કહો” આ તેનું દીનપણાનું વાક્ય તથા બાળકનું રોનું સાંભળી રૂપીને મોઢે ઘેરો ત્યારે રૂપી હાથ વેગ કરી રોવા લાગ્યા. પેલાએ હાથ જોડી પ્રાર્થના પૂર્વક પુછ્યું કે “શું!!!! તે ગંગામાં ડુબી મરીગઈ!!” અથવા કોઈ રાત્રી જનાવરે તાણી લાંબને ખાધી!!!! તમે શા માટે રડોછો? રૂપી કહેવા લાગ્યા કે “તું જે પૂછેછે તેજ સ્ત્રી હું છઉં. ગંગામાં સ્નાન કરવાથી રૂપી થઈ.” એમ કહી તેની સાથે કરેલા સમસ્ત વ્યવહાર અને છોકરાંઓનાં નામાભિધાન કહ્યાં. તે સાંભળતાંજ તેને પુણુ ખાત્રી થઈ કે આજ મારી સ્ત્રી છે. પેલા રૂપીએ ઘર સંખંધી સંપુણુ વ્યવસ્થા કરીને કહ્યું કે “અત્યારથી આ પુત્રાદીનું તું સારે પ્રકારે રક્ષણ કરજે.” પેલા કહેવા લાગ્યો કે “તું તો ઘેર આવજ ને થયું તે થયું. આ છોકરાંઓને ખવરાવજે. પીરવરાવજે, તથા તારૂં ખીજું ઘર સંખંધી કૃત્ય કરજે. એટલે થયું” રૂપી પણુ આ વાતને કમુત્ર થઈ તેની સાથે ઘેર જવા લાગ્યા. તેજ વખતે પરમેશ્વરની માયા દુર થઈ. આ બધી વ્યવસ્થા એક એ નિમીશમાં થઈ કે જેટલો વખત પાણીમાં ડુબકી મારી હતી. જ્યારે રૂપીએ પોતાનું માથું ઉઘું કર્યું, ને જુએછે તો તેજ માસ તેજ મૂર્ત ને તે પુરૂષ ને તે ઘટ ત્યારે રૂપીયે નિશ્ચય કર્યો કે, પરમેશ્વરની માયા તે આજ છે. રક્તંદ પુરાણાંતર્ગત કેદાર ખંડમાં આ કથા સર્વોચ્ચ છે. તથા એવી એવી ઘણી કથાઓ વાસીષ્ઠાદી ગ્રંથોમાં છે. ઘણા મનુષ્યોને અનુભવ છે કે, સ્વપ્ન તો ઘડી અથવા અરધી ઘડી સુધી હતું. પરંતુ તેમાં સો વરસ સુધી રાજ્યાદિ કર્યું. હે વાંચનારાઓ સારે પ્રકારે વિચાર કરીને જુઓ કે માયામાં શું બની શકતું નથી? જગૃતી સ્વપ્ન જેવીજ છે. કેમકે જગૃતીમાંના પદાર્થો સૂખ દુઃખનો હેતુ અને

અનીલ છે એવાંજ સ્વપ્નનાં પણ છે. જેવી રીતે જાગૃતીમાં સ્વપ્નનો નિશ્ચય થાયછે તેવીજ રીતે સ્વપ્નમાં પણ સ્વપ્નનો નિશ્ચય થાય છે. તાત્પર્ય આ જે જાગૃત અવસ્થામાં સંસાર દેખાયછે, તે સર્વ સ્વપ્ન જેવોજ છે. માયાજ છે. આ સીવાય બીજી તે માયા શું હશે કે ? વિર્ય ગર્ભમાં રહીને ચેષ્ટા કરવા લાગેછે અને પ્રવાહી પદાર્થ જે વીર્ય તેનું કાર્ય કેવું કઠિણ થાયછે ? હાથ પગાદિ ફૂટેછે તેનેજ આહ્વાણ, સાધુ ચોર, જાર, આદિ કહેછે. ઝારે લાડ કરવા યોગ્ય, ક્યારે ભોગ કરવા યોગ્ય, ઝારે પૂજન કરવા યોગ્ય, એને દેખીને ક્યારે પ્રાણીઓ ગ્લાની માનેછે. કોઈ વખતે પુત્રાદિક આવી ઇચ્છા કરેછે કે, આ મરશે તો ઘણું સાઈ થશે, કોઈ વખતે એને સ્પર્શ કરવાથી પાતક લાગે છે અને ધર, વસ્ત્ર, પાત્રાદિ અપવીત્ર થાય છે. આ વખતે વિચાર કરીને જીઓ કે એક પદાર્થ ઉપર કેટલી અવસ્થાઓ થાય છે. જે વસ્તુ એક રસ નથી, અને સર્વેને એકજ જેવી પ્રતિત થતી નથી, તે માયા. આ વખતે આવી ઇચ્છા થાયછે કે એવાં સેંકડો દૃષ્ટાંત દઢને આ વાત કરામલકવત કરવી. પરંતુ ગ્રંથ વિસ્તારની બીકથી થઈ શકતી નથી. બુદ્ધિવાન એકજ દૃષ્ટાંતમાં વિચાર કરી લેશે હવે વિચાર કરી જીઓ કે વેદાંત શાસ્ત્રનું મત કેવું સુંદર છે. પરમેશ્વરને તો પરીપૂર્ણ નીલ મુક્ત નીલાનંદાદિ ૩૫ પ્રસિદ્ધ કરવું અને ભક્તિ એવી કરવી કે પોતે પોતાનું સમસ્ત પરમેશ્વરાર્પણ કરવું. પોતે પોતાનું પોતાને ન રાખવાથી પરમેશ્વરની પૂર્ણતા સીદ્ધ થાયછે. અને બધાઓના મતનું અંગીકાર કરવું તેઓનું સત્યત્વ દેખાડવું, જેમ યદ્યપી સ્વપ્નના પદાર્થ મીથ્યા છે પરંતુ તે વખતે તો સત્યજ છે.

સમસ્ત મત વાદીઓ પોતપોતાના મતને હઠથી સીદ્ધ કરે છે અને બીજાઓની નીંદા કરેછે પૂર્વ મીમાંસક પરમેશ્વરનેજ માનતા નથી. બેદ ઉપાસક યદ્યપી પરમેશ્વરને માને છે. તથાપી તે પરીછિન્ન છે, એમ કહેછે. જ્યારે જીવ બ્રહ્મનો બેદ કહ્યો સ્વારેજ સ્પષ્ટ પ્રતિત થયુંછે કે પરમેશ્વર પરિછિન્ન છે. અને જો તેઓ એવું કહેશે કે “પરમેશ્વરની જે માયા તેમાં શું થઈ શકતું નથી” તો પરમેશ્વર તેઓને આનંદમાં રાખે, કેમકે આજ અમારો સીદ્ધાંત છે. જ્યારે બેદ વાદીઓને તેઓના મતમાં ઠેકાણું મળતું નથી સારે તેઓ માયાનો અંગીકાર કરેછે.

માયાનો અંગીકાર કર્યો કે વેદાંત શાસ્ત્રના મતમાં પ્રવેશ થયો કેમકે વેદાંત સિવાય બીજું બળવાન પ્રમાણુજ નથી. વેદાંતનો ત્યાગ કરીને તૃથા બીજાં અનાત્મ્ય શાસ્ત્રોમાં માથાં કુટેછે. અદ્વાર વિદ્યા છે અને મૂર્કિત માટે મુખ્ય વેદાંત શાસ્ત્રજ છે. ૧ ઋગ ૨ યજુર ૩ શામ ૪ અથર્વણુ આ ચાર વેદ એમના છ અંગોશીક્ષા ૫ કલ્પ ૬ વ્યાકરણુ ૭ નેતિષ્ય ૮ છંદ ૯ નીરૂક્ત ૧૦ અને મીમાંસા શાસ્ત્ર ૧૧ તર્કશાસ્ત્ર ૧૨ પૂરાણુ ૧૩ ધર્મશાસ્ત્ર ૧૪ આ ચૈાદ વીદ્યા વેદાંત શાસ્ત્રનો મીમાંસામાં અંતર્ભાવ વૈશેષિક શાસ્ત્રનો તર્કશાસ્ત્રમાં અંતર્ભાવ અને સાંખ્ય પાતાંજળ, પાશુપત્ત, વૈષ્ણુવ, રામાયણુ, ભારતાદીઓના ધર્મ શાસ્ત્રમાં અંતર્ભાવ છે. પૂરાણુ અદ્વાર છે. ૧ બ્રહ્મ ૨ પદ્મ ૩ સ્કંદ ૪ માર્કંડેય ૫ શૈવ ૬ વૈષ્ણુવ ૭ ગણેશ ૮ સૌર ૯ ભાગવત ૧૦ ભવિષ્ય ૧૧ બ્રહ્મવૈવર્ત ૧૨ લીંગ ૧૩ વામન ૧૪ વારાહ ૧૫ કૌર્મ ૧૬ મત્સ્ય ૧૭ ગરુડ ૧૮ બ્રહ્માંડ અને ઉપ પુરાણો છે, ૧ વાસિષ્ઠ ૨ લીંગ ૩ નારસીંહ ૪ નંદીય ૫ નારદીય ૬ વામનીય ૭ હંસ ૮ તત્વાસાર ૯ દૌરવાસ્ય ૧૦ શીવ ધર્મ ૧૧ કાપીલ ૧૨ વામન ૧૩ વરુણ ૧૪ રેણુક ૧૫ વાચપીય ૧૫ કાળીય ૧૬ માહેશ્વર ૧૭ પારાસર ૧૮ મારીચ ૧૯ ભાર્ગવાદી નામો થકી ધણું છે અને મનુ યાજ્ઞવલ્ક્ય, વિષ્ણુ, યમ આંગીરસ, વસિષ્ઠ દક્ષ સંવર્ત સાંતાતપ, પારાશર, ગૌતમ, શંખ, લખીત, હરીત આપસ્તંબ સંસ, કાલ્યાન, વાલ્મ્યાયન, બ્રહ્મરૂપતિદેવજ, નારાદાદી પ્રણીત ધર્મ શાસ્ત્રો ધણું છે. અને આયુર્વેદ ધનુર્વેદ ગાંધર્વવેદ અને અર્થશાસ્ત્ર ચાર મળીને અદ્વાર વીદ્યા થાયછે કામશાસ્ત્રનો આયુર્વેદમાં અંતરભાવ નીતીશાસ્ત્ર શિલ્પશાસ્ત્ર, અશ્વશાસ્ત્ર, ગજશાસ્ત્ર, શુપશાસ્ત્ર તથા ચોસઠ કળા આ બધાઓનો અર્થશાસ્ત્રમાં અંતરભાવ છે. આ પ્રમાણે અદ્વાર વીદ્યા છે.

વેદાંતશાસ્ત્રનું સીદ્ધાંત એમ છે કે—આ સંસાર સ્વપ્રવત છે. નીષ્પ્રપંચ બ્રહ્મને વિષે બ્રાંતીના યોગથી નાના પ્રકારની કલ્પના કરેલી છે. જેમકે ઉપર સપાટ ખારવાળી ભૂમીની રેતીને દુરથી દેખા કહેછે કે આ નદી છે; કોઈ દીંચણુ નેટલું પાણી કહેછે કોઈ કંભરસુધી અને કોઈ અથાગ જળ બધું છે એમ કહેછે. તાત્પર્યે બધાઓની કલ્પના મીથ્યા છે. આવીજ રીતે જગતની કલ્પના પણ મીથ્યા છે.

જગત જે સત્ય હોય તો મોટા મોટા બુદ્ધિવાન જે મીમાંસક સાંખ્ય પાતાંજળી નૈયાયિક ધર્માદીકોનું એકજ મત હોત નહીં. તે બધાઓનું મત પૃથક પૃથક હોવાથી સ્પષ્ટ પ્રતિત થાય છે કે નીબ્ધપ્રપંચ બ્રહ્મને વિષે બ્રાંતીથી જગતની કલ્પના છે. આ વાત સીદ્ધ કરવા માટે મુતિ સ્મૃતિ આદી ધણું પ્રમાણ છે. અને અનુભવમાં પણ આવે છે જેવી જેવી જેની મતી છે તેવું તેવું તે જગત વિષે કહે છે. અને ઈશ્વરને પણ યથામતી અંતર્યામીથી લગાવી કુળ દેવતા સૂરધન પીપળો આદી જડ પદાર્થ સુધી કહે છે. પ્રસંગાનુસાર તે મતોનું અલ્પ દિગ દરસન કરું છું:—પૂર્વ મીમાંસા કહે છે કે “કરમ કરવાથીજ મુક્તી થાય છે” આ સ્વર્ગાદિ પ્રાપ્તિનેજ મુક્તી માને છે. કર્મકૃળ દાતા છે. ઈશ્વરજ નથી, સ્વર્ગાદિ નીલ છે. તેને ઉત્પત્તિ પ્રલય આદિ નથી, એમાંથી કોઈ એક દેશીય તે ઈશ્વરને પણ માને છે.

સાંખ્ય કહે છે કે “જેમ દુધનો પરિણામ દહીં થાય છે, તેમજ પ્રકૃતિ જગતરૂપી પરિણામ થઈ છે. અને પુરૂષ પદ્મ પત્રવત અસંગ છે” તાત્પર્ય પરિણામ વાદ સાંખ્યનો છે.

આરંભવાદિ જે નૈયાયિક તે કહે છે કે “આ જગત પ્રલય કાળમાં ઈશ્વર ઈચ્છાથી પરિમાણરૂપ થાય છે. એટલે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુના પરમાણું થાય છે. અને સૃષ્ટી સમયમાં ઈશ્વર ઈચ્છાથી પરિમાણો એકઠાં થઈ દાનુંક, ત્રેણુંક, થઇને ફરીથી એવીજ પૃથ્વીઆદિ થાય છે. અને કહે છે કે “આ જગતમાં સાતજ પદાર્થ છે.” પૃથ્વી, જળ તેજ, વાયુ. આકાશ, કાળ, દીક આત્મા અને મન આ નવને દ્રવ્ય કહે છે. અને રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, સંખ્યા, પરમાણું, પ્રથક, સંયોગ વિભાવ, પરત્વ, અપરત્વ, ગુરત્વ, દ્રવ્યત્વ, સ્નેહ, શબ્દ, બુદ્ધિ, સુખ, દુઃખ, ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ, અધર્મ અને સંસ્કાર આ ચોવીશને ગુણ કહે છે. અને આ ગુણ દ્રવ્યમાં રહે છે. આ પ્રકારે ક્રમે સામાન્ય વિશેષ સમવાય આ પાંચ પદાર્થો છે. એને પાંચ પદાર્થોમાં જગતના સર્વ પદાર્થોનો અંતરભાવ છે. જીવ ઈશ્વરનો ભેદ અને બેઓ પણ વ્યાપક છે એમ કહે છે. પૃથ્વી આદી ચાર દ્રવ્યને પરમાણું રૂપથી નીલ અને આકાશ આદી પાંચ દ્રવ્યોને સદા નીલ કહે છે.

વ્યાકરણી કહેછે કે શબ્દજ ખલ્લ છે. અને તે નીલ છે. તાત્પર્ય નૈયાકરણ સ્પોટ વાદી છે.

પૂરાણીક મતનો પ્રસીદ્ધ છે. કોઈ વિષય, કોઈ શીવ. શક્તિ ગણેશ સૂર્યને ઇશ્વર કહેછે અને પોતપોતાના મતોની પ્રથક પ્રથક શાસ્ત્રો, સાત્ત્વ, તંત્ર, નારદ, પંચરાત્ર, કવલારણવાદી રચીને રાખી છે. તાત્પર્ય પૌરાણીક મત જેને ગરૂડપૌરાણ કહેછે તે ઘણુંજ પ્રસિદ્ધ છે. ક્યાં સુધી લખવું, ઘણા મતો છે. નાસ્તીકોની મુખ્ય અદાર બાપ ચારવાકાદી મતો છે. તેઓ વેદ તથા ઇશ્વરને માનતાજ નથી. કોઈ શુન્યવાદી, કોઈ કાળવાદી કોઈ સ્વભાવવાદિ, કોઈ વિજ્ઞાનવાદી અને કોઈ કાપાલિ મતોના છે. ઘણા મતો નાસ્તીકોના છે. તથા મોટા કઠીન પણ છે. આવા આવા મત ન્યાય તથા વેદાંતના પૂર્વ પક્ષમાં ઘણા લખી રાખેલા છે. કેમકે વેદાંતિક તથા નૈયાયક તેઓનું ખંડન કરી શકેછે. પૂરાણીકથી તેઓનો મત ખંડન થઈ શકતો નથી. તેઓની યુક્તિઓ ઘણીજ સુક્ષ્મ છે. અને જે પાખંડો હાલ કળીયુગમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે વિષે લેશ માત્રમાં પણ લખવું યોગ્ય નથી. તાત્પર્ય ચાર વર્ણ ચાર આશ્રમ અને અનુભોમજ અને પ્રતિભોમજ આદિ જાતિ શાસ્ત્રવિહીત છે. અને આથી પ્રથક કે જેઓનો વેદ સ્મૃતિમાં પત્તો લાગતો નથી તે સર્વ પાખંડ મનુષ્ય રચીત છે.

હવે ખુદ્દિમાન પુરૂષોએ વિચાર કરવો જોઈએ કે અંતર્યામી હીરણ્યગર્ભ, વિરાટ ને વૈદીક ઉપાસકો ઇશ્વર માનેછે. પુરાણીક—શીવ વિષ્ણુ શક્તિ ગણેશાદિને ઇશ્વર માનેછે ભૈરવ, મૈરાલ, માદિકા, યક્ષ રાક્ષસ, અરવચ, મૃતિકા, કાષ્ટ કોદાણી આદિને પ્રાકૃત જીવો ઇશ્વર કરીને માનેછે. વેદમાં તથા લોકમાં અંતર્યામી, સુન્નાત્માદિ, વિષ્ણું શિવાદિ, રામકૃષ્ણાદિ, રાધાવલ્લભ, ગોપાળાદિ, હનુમાન, ભૈરવાદી અને પાપાણુ મૃતિકાદિ ભેદ થકી ઇશ્વરના હજારો ભેદ પ્રતિત થાય છે. તો એમાં કયો ઇશ્વર તથા કયો મત સત્ય છે ? હું સત્ય કહુંછું અને તમે પણ સારે પ્રકારે વિચાર કરીને જુઓ કે આ સરવ માયા છે. વિવર્તવાદ, આભાસવાદ, અજાતવાદ, જે વેદાંતિઓના તેજ સત્ય છે અને તત્ત્વ પદાર્થના જે એક લક્ષ્ય સમ્યદાનંદ રૂપ છે તેજ પરમેશ્વર એનેજ જ્ઞાન કહેછે. અને એજ જ્ઞાન મૂર્તિનો હેતુ છે.

ઈતિ અષ્ટમ તરંગ સમાપ્ત.

નવમો તરંગ.

દેહાદિમાં તાદાતમ્યથી જે અહંબુદ્ધિ તેજ અજ્ઞાન. હવે વિચાર કરી જુવો કે આત્મા તો શુદ્ધ, પરિપૂર્ણ, સત્ય ચિત્તન્ય, આનંદ અખંડ અજ અમર એકરસ તથા બીજા ધણા વિશેષણવાળો છે. અને દેહ તો અશુદ્ધ પરિછીન અસત્ય જડ, દુઃખરૂપ એક દેશી જન્મવાન નાશવાન, નિત્ય એક રસ નહીં રહેવાવાળો છે. એમ છતાં આત્મા તથા દેહની એકતા જુવોછો ત્યારે આથી બીજાં તે અજ્ઞાન કેવું ? આ અજ્ઞાનનું કારણ આસુરી સંપત્તિ છે, માટે તેનું વર્ણન કરું છઠ્ઠી. ૧ દંભ એટલે ધર્મનો ડોળ દેખાડવો. ૨ ધન વિદ્યા આદિના કારણથી ચીત્તમાં થએલો ગર્વ ૩ પોતાને વિષે પુન્યપણાનું અભિમાન ૪ ક્રોધ ૫ નિર્દયતા કે કઠણ વેણ બોલવાં ૬ અજ્ઞાન ૭ ધર્મમાં પ્રવૃત્તી, અને અધર્મમાં નિવૃત્તિ ન કરવી. ૮ પેટ ભરવા માટે બ્રાહ્મણોએ વેદ રચ્યા છે. તથા શાસ્ત્ર કર્તાઓ પાખંડી હતા એમ ભાષણ કરવું. ૯ ધણા કષ્ટથી પ્રલય પર્યંત પણે પૂર્ણ ન થઈ શકે એવા કામનો આશ્રય કરીને દંભ માન તથા મદ્યુક્ત થઈ લોક તથા વેદાંત શાસ્ત્ર વીરુદ્ધ કર્મ કરવું ૧૦ તોપણ જેનો અંત નહીં આવે એવી અપાર ચિંતાનો આશ્રય કરી રહેવું, અર્થાત નિરંતર ચિંતા સમુદ્રમાં બૂડ્યાં રહેવું. ૧૧ એવો નિશ્ચય કરવો કે કામ ભોગ વિના બીજો પુરુષાર્થજ નથી; કામભોગજ શ્રેષ્ઠ છે. ૧૨ સેંકડો આશાના બંધનથી બંધાએલા રહેવું. ૧૩ કામક્રોધને આધીન થવું. ૧૪ વિશ્વાસઘાત, ચોરી આદિથી દ્રવ્ય ભેળું કરવું. ૧૫ આ મન ગમતી વસ્તુ મને આજ મળી, આ ઇષ્ટ વસ્તુને મેળવીશ. આટલું ધન માહરી પાસેછે, અને આ ધન ફરી મને મળશે. આ શત્રુ મેં મર્યો અને બીજાઓને પણ મારીશ. હું સર્વને વશ રાખવાવાળો છું, ભોગ ભોગવનારો છું. કલ્પકલ્ય છું. અને બળવાન તથા સુખી છું. હું દ્રવ્યઆદિ સંપત્તિથી ભરેલ છું, કુળવાન એટલે કુટુંબના વિસ્તારવાળો છું, મારા જેવો જગતમાં બીજો કોણછે ? હું યશ કરીને બીજા યાગિકો કરતાં વિશેષ પ્રતિષ્ઠા મેળવીશ. માહરી પ્રસંશા કરવા વાળાને દાન આપીશ. અને આનંદ પામીશ. એ રીતે અજ્ઞાનથી મોહ પામવું ૧૬ કોઈ સત્યપુ-

૩૫ પુન્ય કરેલ નહીં પણ પોતેજ પોતાની મેળે પુન્ય બની બેસવું. ૧૭ અનન્ન, ૧૮ ધનથી મળેલા માન તથા મદવાળા થવું. ૧૯ અહંકાર, બળ, કામ, અને ક્રોધનો આશ્રય કરીને રહેવું. ૨૦ સન્માર્ગમાં ચાલનારા પુરૂષ ઉપર દોશનો આરોપ કરવો. ૨૧ તથા મારો દ્વેષ કરવો, એટલે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સદાચાર જે માહરી આગા તેની વિરુદ્ધ ચાલવું, ઇત્યાદિ આશુરિ સંપત્તિવાળાના ગુણ કથન કરી શ્રી ભગવાન બોલ્યા કે:—એ વાતે અધમ પુરૂષો જન્મ મરણના માર્ગે રૂપ સંસારમાં અતિ કુર વ્યાધ આદિ યોનીઓમાંજ હું નાખું છઉં. અર્થાત તેવા પાપીને એવાં કુળહું આપું છઉં, એ આશુરી સંપત્તિને પામેલા તે મૂઠ પુરૂષો મને પામ્યા વિના અર્થાત્ માહરી પ્રાપ્તિ તો મને હોયજ ક્યાંથી? પણ મને પામવાના ઉપાય રૂપ સન્માર્ગને પામ્યા વિના તેથી પણ માહી ગતિને પામેછે. અર્થાત્ કૃત્તિ કીટઆદિ યોનીમાં ઉત્પન્ન થાયછે. એમ કહી ફરીથી બોલ્યા કે કામ, ક્રોધ અને લોભ એ ત્રણ પ્રકારનું નરકનું દ્વારછે, માટેજ તે આત્માને નીચ યોની આપનારૂં છે. તેથી તે ત્રણેને તજ દેવા જોઈએ. આનો ત્યાગ કરી મુક્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો એટલે મુક્તિ સિદ્ધ થશે. અર્જુન પૂછેછે કે હું કળ્પ! માણસ કોઈએ બળાત્કારે પ્રેરેલો હોય તેમ ઇચ્છા નહીં છતાં પણ પાપ કરે છે. તે કોની પ્રેરણાથી પાપ કરેછે? શ્રી ભગવાને ઉત્તર આપ્યો—હું અર્જુન! પાપમાં પ્રવૃત્તિનું કારણ કામછે. અને કામ એજ ક્રોધછે, કારણ કે ક્રોધએ કામનો ભંગ કરવાથી કામજ ક્રોધનું સ્વરૂપ ધારણ કરેછે, તે રન્નેગુણથી ઉત્પન્ન થએલો કોઈ દિવસ પૂર્ણ ન થાય એવો, તથા અતિ ઉચ્ચ છે. આ કામને તું મોક્ષ માર્ગમાં વૈરી જાણજે. જેમ ધુમ્રવડે અગ્ની ઢંકાઈ જાયછે. જેમ મેલ વડે અરિસો ઢંકાઈ જાય છે. જેમ ઓર (પડદા) વડે ગર્ભ વીંટાયેલો છે, તેમજ કામવડે આ (જ્ઞાન) ઘેરાયેલું છે. કોઈ દિવસ પૂર્ણ નહિ થનારા તથા શોક સંતાપનું કારણ હોવાથી અગ્નિ તુલ્ય કામરૂપી આ જ્ઞાનના હમેશના વૈરીએ હમેશના વૈરી કહેવાનું કારણજે, અજ્ઞાનીને ભોગ સમયેકામ સુખકારક લાગેછે પણ પાછળથી તે વૈરી થાયછે. પણ જ્ઞાની નેતો ભોગને સમયે તેમજ બીજે વખતે પણ દોષ દૃષ્ટિ જાગૃત હો-

વાથી દુઃખકારક છે માટે તેનો એ નિત્ય વૈરી છે.) જ્ઞાનને ઢાંકી લીધું છે. વિષયને દેખતા સાંભળવાથી, સંકલ્પથી, તથા યુદ્ધિના નિશ્ચયથી કામ પ્રગટ થાયછે. માટે ઇન્દ્રિય, મન, અને યુદ્ધિ તેનું એટલે કામનું રહેવાનું ઠેકાણું છે. તે કામ ઇન્દ્રિય આદિ વડે વિવેક જ્ઞાનને ઢાંકી દબને જીવને મોહ પમાડે છે, તે કારણ માટે હે અર્જુન ! કામે તને મોહિત નથી કર્યો તે પહેલાં તું ઇન્દ્રિય, મન, તથા યુદ્ધિને તામે રાખીને આત્મજ્ઞાન અને શાસ્ત્રજ્ઞાનને નાશ કરનારા આ પાપિ કામ નામના શત્રુનો ઘાત કર. ઇન્દ્રિયો કરતાં મન શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે તે ઇન્દ્રિયનું અભાવનાઈ છે. નિશ્ચય પૂર્વક સંકલ્પ ઉઠે છે, માટે સંકલ્પ રૂપ મન કરતાં યુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે. અને જે યુદ્ધિથી પણ પર તેના સાક્ષીરૂપે રહ્યોછે તે આત્મા છે. વિષય તથા ઇન્દ્રિય આદીથી થનારા વિકારો યુદ્ધિનાજ વિકાર છે. યુદ્ધિનો સાક્ષી આત્મા વિકાર રહીતછે, માટે તેને યુદ્ધિથી શ્રેષ્ઠ જાણીને તથા નિશ્ચયવાળી યુદ્ધિ વડે મનને નિશ્ચળ કરીને હે અર્જુન ! કામ નામના જીતી નહિ શકાય એવા શત્રુનો નાશ કર. આવા પ્રકારે શ્રી ભગવાને અર્જુનને ઉપદેશ કર્યો. એમજ કોઈ એક ગુરૂએ પોતાના શિષ્યને ઉપદેશ કર્યો કે હે શિષ્ય પ્રથમ આ કામ ક્રોધાદિ જ્ઞાન સિદ્ધિ માટે ત્યાગવા યોગ્ય છે, અને જ્ઞાન સિદ્ધિનંતર પણ જીવન્મુક્તિ માટે ત્યાગવા યોગ્ય છે. શિષ્ય કહેછે હે ગુરુ ! મને જીવન્મુક્તિ પ્રાપ્ત ન થશે તો નહીંજ પારનંતર દેહપાતનાનંતર વિદેહ મુક્તિનેતો પ્રાપ્ત થઈશ, ગુરુ કહેછે:—જ્યારે તું આ લોકના તુચ્છ પદાર્થનો ભોગ કરવા માટે જીવન્મુક્તિનો અંગીકાર કરતો નથી, ત્યારે આ નિશ્ચય થાય છે કે તું સ્વર્ગોદિના પદાર્થનો ભોગ કરવા માટે વિદેહ મુક્તિનો પણ અંગીકાર નહિ કરશે. આ હેતુથી એવું પ્રતિત થાય છે કે, સ્વર્ગનીજ પ્રાપ્તિ થવાથી પોતાને કૃતાર્થ માનીશ, તથા નિશ્ચયપૂર્વક કુરીથી તને જન્મ લેવો પડશે. જે કદાચિત તારા મનમાં એમ હશે કે ક્ષય (દહાડે દહાડે પુન્યનો ક્ષય) ૧ અતિશય (જેમ આ લોકમાં રંકથી રાજા પર્યંત તારતમ્યતા છે એમજ સ્વર્ગમાં વિમાન, અશ્વર્ય આદિની તારતમ્યતા છે. પોતાથી અધિક વિમાનવાળાને દેખી મનમાં આવેછે કે મેં જે એવું કર્યું કર્યું હોતતો મને આ ભોગ મળત.) ૨ અને

સહાસ્ય પતન (જ્યારે સમસ્ત પુણ્યનો ક્ષય થાય છે) સારે પોતાની ડોકમાંની કુલની માળ સુકાય તે વખતે પોતાને મૃત્યુલોક આદિમાં જવાની ઇચ્છા કરતો નથી; પરંતુ પેલી અપ્સરાઓ કે જેની સાથે પોતે ભોગવિલાસ આદિ કરતો હતો તે પગ પકડીને જેમ કૂતરાને ફેંકે છે તેમ હેઠે ફેંકે છે.) ૩ આ ત્રણ દોષથી સ્વર્ગ લોકયુક્ત છે, તે કારણથી તેનો લાગ કરવો જોઈએ. તો વિચાર કરીને જુઓ કે આ ૪૬ લોકના પદાર્થ અનેક દોષથી યુક્ત છે, શ્રી ભગવાન કહે છે કે, “આ શબ્દ સ્ત્રી આદિ ભોગ નિશ્ચયપૂર્વક દુઃખનું કારણ છે” એના નાશ આપત્તિ કાળમાં જે દુઃખ છે તે તો પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ પ્રાપ્તિકાળમાં પણ સ્પર્દા, નિંદા, ભય આદિ દુઃખથી દુઃખરૂપ છે. તે માટે તેમાં દોષ દૃષ્ટિ કરીને કેમ લાગતો નથી ? જ્યારે આ પદાર્થ લાગવાની તારી શક્તિ નથી સારે સ્વર્ગ લોકના પદાર્થ શી રીતે લાગીશ ? તારૂં આ ઇચ્છાપૂર્વક આચરણ અનિષ્ટ છે. શ્રી સુરેશ્વરાચાર્યોએ વાર્તાકમાં કહ્યું છે કે “બુદ્ધ જે જ્ઞાતા તેને અદ્વૈત તત્ત્વ જાણી જો યથેષ્ટાચરણ કરશેતો અશુચી (વિષ્ટા માંસાદિ) બક્ષણ કરવા વાળું જે કુતરું તેમાં અને આ શાસ્ત્રમાં ના પાડેલું એવું ડુંગળી, લસણ, માનર આદિ પદાર્થ ખાવાવાળો, તથા વિહાર વેષ આદિ કરવાવાળો, તત્ત્વદર્શી (જ્ઞાનવાની) એ બેમાં બેદ શું થયો. જ્યારે તેં ધર્મશાસ્ત્ર કર્મશાસ્ત્રની આજ્ઞા નહિ માનીને ઇચ્છાપૂર્વક આચરણ કર્યું સારે તેને અશુચી બક્ષણમાં શી રીતે દોષ પ્રતિત થશે ? શિષ્ય કહે છે. મહારાજ મને એટલીજ વાતથી અનિષ્ટ સુચન થયું સારે ગુરુ તેને ઉપદેશપૂર્વક કહે છે કે—તત્ત્વજ્ઞાન થવા પહેલાં કામ ક્રોધ આદિ કિંચીત દોષોએ તને ક્ષેપિત કર્યો હતો ? અને હવે જ્ઞાનોત્તર કાળમાં યથેષ્ટાચરણ કરવાથી સર્વ જગત નિંદા કરે છે, તે સહન કરતો જતો તારો ક્ષેપ દ્વિગુણીત થયો. ધન્ય તને !! તારો બોધ વૈભવતો ધણોજ સરસ છે. એવો બોધ અમને પણ થયો નથી. શીષ્ય કહે છે—મહારાજ ! સારે હવે માહરે શું કરવું જોઈએ. ગુરુ કહે છે કે—તું સર્વોત્કર્ષ કારણભૂત જ્ઞાનવાન છે તો કામ ક્રોધ આદિના લાગ વિષે અશક્ત થઈ સર્વથી અધમ જે ભુંડ આદિ પ્રાણી તેની સમતાને યોગ્ય નહીં થા. તો કામ ક્રોધ આદિ રૂપ સકળ મ-

નોદોષના નાશથી સંપૂર્ણ જગતે ઇશ્વર જેવો પુણ્ય (પૂજન કરવા યોગ્ય) એવો થા. અને કામ્યાદિક (કામના વિષય પુણ્ય, મંદન, સ્ત્રી, ધન) એના જે દોષ તેઓનું દેશ બુદ્ધિથી અવલોકન જેમાં છે એવા જે પ્રસિદ્ધ કામ ક્રોધ આદિ લાગ હેતુ (કામ ક્રોધ આદિનો લાગ કરવાનાં કારણો) મોક્ષશાસ્ત્રમાં કહેલ છે તેનો શોધ કરીને દોષ દટિ કરીને કામ ક્રોધ આદિનો લાગ કરી જીવન્મુક્તિ સંપાદન કર. શિષ્ય કહેછે.—ગુરુ, આ તમારી વાતનો મેં અંગિકાર ક્યો, કામ ક્રોધ આદિનો લાગતો અવશ્ય કરીશ. પણ મનોરાજ્ય કરવામાં માહરી ક્ષતિતો નથી. ગુરુ કહેછે—મનોરાજ્ય સમસ્ત દોષનું બીજ હોવાથી શ્રી ભગવાને ક્ષતિ કહી છે. સાંભળ તને જેસવાથી મનોરાજ્ય થયું. અમુક એક પદાર્થમાં અર્થાત સ્ત્રી આદિ પદાર્થમાં આ ગુણ છે. તે ગુણનું ધ્યાન કરવાથી તેની સાથે સુદ્ધ સંયોગ થયો. સંયોગ થવાથી તે પદાર્થની આશા વધી ગઈ. કામનારૂપી જે અગ્ની તે શાંત કરવા માટે જેની તે વસ્તુ છે તેની આગળ જઈશ. અને આ વસ્તુ મને કૃપા કરીને આપો એમ કહીશ. પેલાએ નહીં આપું એમ કહેવાથી તને ક્રોધ આવશેજ આવશે. તે વખતે આ વિચાર તને નહીં થશે કે આ અનર્થ માહરા મનોરાજ્યથી થયો. પણ તે નહીં આપું એમ કહેવાવાળા ગૃહસ્થને વિષે દોષ દેખી કહેવા લાગી શકે આ પાપિ કેવો અધર્માત્મા છે. સાધુ, બ્રાહ્મણ, બ્રહ્મચારી, સન્યાસીની આજ્ઞા માનતો નથી. ધન પોતાની છાતી ઉપર બાંધી જશે? તથા બોલવા લાયક નહીં એવા કઠોર નીચ શબ્દ તેને બોલીશ. મનમાં જે સંતાપ થાય છે તેનો તો અનુભવ તને છેજ ક્રોધના યોગથી કાર્ય અકાર્યનો જે વિવેક તેનો અભાવ થશે અને તે થવાથી જે માહરાથી શ્રવણ કર્યું હતું તથા શાસ્ત્રમાં જોયું હતું તે બધું ભૂલી જઈશ. એતના રૂપી બુદ્ધિનો નાશ થશે. અર્થાત ફરીથી સાવધ થવાની બુદ્ધિ નાશ પામશે. અને એમ થવાથી પોતાનું જે પુરુષાચ તેથી બ્રહ્મ થઈશ. હવે વિચાર કર કે મનોરાજ્ય કરવાથી કેવો અનર્થ થાયછે. તે માટે હે શિષ્ય તથા વાંચવાવાળા વારંવાર વિચાર કરીને જીવે કે મનોરાજ્ય કેટલો મોટો અનર્થ ઉત્પન્ન કરે છે. માટે

મનોરાખ્યને જીતો. મનોરાખ્ય કામનાને જીતવાથી જ્ઞાનદ્વારા મુક્ત થાય છે-

ઈતિ શ્રી મહાત્માનંદ સ્વામીજી કૃત્ય મોક્ષસુધા તરંગણી
નવમોતરંગ. સમાપ્ત.

દશમો તરંગ.

પ્રથમ થોડાં એક સાધનો જીવન્મુક્તિનાં લખેલાં છે. પરંતુ હવે બિન્ન કંઈકું તે સાંભળો. કે જેના અનુદાનથી કામાદિક મહા-શત્રુ જીતાય છે. આ સાધનો સાધકોને અભ્યાસ કરવાથી સિદ્ધ થાય છે. અને તે સિદ્ધ પુરૂષોમાં સ્વભાવિક હોય છે. જીવન્મુક્તિનાં પાંચ પ્રયોજનો છે. તેને પ્રથમ લખું છું. ૧ જ્ઞાન રક્ષા ૨ તપ ૩ વિસંવાદનો અભાવ ૪ દુઃખની નિવૃત્તિ ૫ અને સુખનો આવિર્ભાવ એના અર્થ આમ છે:—જીવન્મુક્તિનો અભ્યાસ કરવાથી, શુક, રાધવ, અસ્મદા-દિવત્, અદૃત ઉપાસકોને કદાચિત્ સંશયાદિનો ઉદય થવાની બીકથી જીવન્મુક્તિનો અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે. શ્રી ભગવાન કહે છે કે:—“સંશયાત્મા વિનશ્યતિ” સંશયાદિનો ઉદયને થયું તે જ્ઞાન રક્ષા, ચિ-ત્તની એકાગ્રતા તેજ તન, તેજ સર્વ ધર્મથી શ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાનીનું તપ લોક સંબ્રહ્મને માટે છે. શ્રી ભગવાન કહે છે કે “શ્રેષ્ઠ પુરૂષ જેવું જેવું આચરણ કરે છે તેવુંજ બીજા કરે છે.” સંબ્રહ્મ ત્રણ પ્રકારનો છે. ૧ શિષ્ય ૨ ભક્ત ૩ તટસ્થ. ૧ શિષ્ય, ગુરૂનાં વેદ વિદિત આચરણ જોઈને શ્રદ્ધાવાન થઈને તેના વાક્યમાં વિશ્વાસ રાખીને મુક્ત થાય છે. ૨ ભક્ત, તેઓની પુજાદિ કરીને ઇચ્છિત ફળને પ્રાપ્ત થાય છે. “વિબુ-તિની કામના વાળાઓએ જ્ઞાનીનું પુજન કરવું. ૧ જે જે લોકની મન થકી ભાવના કરશે અને જે જે કામનાની ઇચ્છા કરશે. તે તેજ લોકને અને તે તેજ કામનાને પ્રાપ્ત થશે,” એવું શ્રુતિ વાક્ય છે. અને સ્મૃતિ પણ કહે છે કે, “જો એક બ્રહ્મ જાણવા વાળો બોજન કરશે

૧ યંયંલોકમનસાસંવિખાતિવિશુદ્ધસત્ત્વઃ કામયતેયાશ્વકામાન્ ન તંતં
લોકંજાયતેતાશ્વકામાસ્તસ્માદાત્મજંત્યર્ચયેદમ્ભૂતિકામઃ ઇતિશ્રુતેઃ

તો સમસ્ત જગત તૃપ્ત થશે. માટે જે કંઈ આપવું યોગ્ય હોય તે બ્રહ્મ વેદાનેજ આપવું જોઈએ. ૨ તટસ્થ બે પ્રકારનો છે. ૧ સન્માર્ગી, ૨ અસન્માર્ગી, સન્માર્ગી, જ્ઞાનિ પુરૂષનાં આચરણ જોઈને પોતે પોતાનાં સદાચરણ થકી મુક્ત થશે. અસન્માર્ગી પુરૂષ જ્ઞાનીની દૃષ્ટીથી સંપૂર્ણ પાપ થકી મુક્ત થશે. “જેની ૧ અનુભવ પર્યંત શુદ્ધિ તત્વના વિષયમાં પ્રવૃત્ત થઈને રહી છે, તેની દૃષ્ટિગોચર જે જે થશે, એટલે કૃપા દૃષ્ટિથી જોને તે જોશે, તે સર્વ પાપ થકી મુક્ત થશે.” એવું સ્મૃતિ વાક્ય છે. જે જ્ઞાનિને મન, વાણી, આદિથી દુઃખ દેશે, મનથી દ્વેષ કરશે, તેઓ જ્ઞાનીઓના પાપને અહણુ કરશે. વેદ પણ એવુંજ કહે છે કે, “સહદ્ જ્ઞાનના પૂણ્યને અને દ્વેષી જ્ઞાનના પાપને અહણુ કરશે.” ૨ જે વખતે જ્ઞાનિની બહિર્મુખ વૃત્તિ હશે તે વખતે તેને કોઈ માણસ દુર્વાક્ય બોલ્યા છતાં તે સાંભળીને, અને વૃથા કા-
 ધ્યે માર્યા છતાં, ચિત્ત વૃત્તિમાં રાગદ્વેષનો ઉદય ન થવો, એવું નામ વિસંવાદનો અભાવ. ૩ સંસારીય વ્યવહારમાં અને ધન સંચ-
 યાદિમાં તથા મુક્તિ માટે શ્રવણાદિમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખોછે. પણ જીવન્મુક્તિના તે સર્વે દુઃખો નાશ પામે છે. “જ્યારે આત્માને જાણુતા હોય કે આજ હું છું. ત્યારે કોની ધમ્મણ કરીને અને કંઈ કામના માટે શરિરને દુઃખ દેશે.” એવું શ્રુતિ વાક્ય છે. ૪ “પ્રત્યગ બિન્ન આત્મ સ્વરૂપને વિષે સંસ્થાપિત અને પ્રત્યગ બ્રહ્મના ઐક્યનો પ્રત્યક્ષ પ્રત્યય દેવા વાળો જે સમાધી તેના યોગ થકિ નિર્ધુતમલ (રજસ્તમો ગુણરહિત) એવું જેનું ચિત્ત છે, તેને સમાધી વિષે જે સુખ થાય છે, તેનું વાણીથી વણું કરવું અશક્ય છે. તો તે જે શુદ્ધ ચિત્ત પુરૂષ તે સ્વરૂપ સુખને પોતાના શુદ્ધાંતઃકરણથીજ અહણુ કરવામાં સમર્થ છે.” એવું શ્રુતિ વાક્ય છે. જેમ, કોઈ સોળવરસની તરણીને અગીઆર

૧ યસ્યાનુભવપર્યંતાતરજ્વેબલ્લિઃપ્રવર્તેતે ॥ તદાદ્યગોચરાસર્વમચ્યંતેતેસર્વપા-
 તકૌરિતિસ્મૃતેઃ ૨ સહદઃપુણ્ય ક્રત્યાનુગૃહ્ણન્તાદ્દશતઃ પાપક્રત્યાનુગૃહ્ણંતી
 હિતિશ્રુતેઃ ॥ ૩ આત્માનંચેદ્વિજાનીયાદયમસ્માતિતેપુરુષઃ ॥ કિંભિચ્છન્કસ્યકા
 માયશરોરમનસઙ્ગવરત્ત્વમિતિશ્રુતેઃ ૪ સમાધિનિર્ધૂતમલસ્યૈતસોનિવોશિન
 સ્યાત્મનિયત્સુખંભવેત્ નશક્યતેવર્ણયિતુગિરાતદા સ્વયંતદંતઃ કર્ણેનગૃહ્યતે
 હિતિશ્રુતેઃ :

વરસની કન્યા પુછેછે કે “એહેન, તું સાસરે ગઈ હતી ત્યાં તુનેપતિના સંગમાં શું સુખ થયું ? જેમ તે તરૂણી પેલા આનંદનો અનુભવ કરતી હતી, તે કન્યાને કમ સમજ જાણીને તે દાંત કહાડી ચૂપ થઈને રહેછે; એમજ જ્ઞાની બીજને કમ સમજ જાણી મૌન્ય ધારણ કરીને રહેછે. આ સુખાવિભવી જીવન્મુક્તિનું પાંચમું પ્રયોજન છે.

અષ્ટાંગ યોગ જીવન્મુક્તિ પ્રાપ્ત થવાનું એક સાધન કહેવાય છે. તેને પાંચ સંક્ષેપથી કહું છઉં:—યોગનાં આઠ અંગછે ૧ યમ ૨ નિયમ ૩ આસન ૪ પ્રાણાયામ ૫ પ્રત્યાહાર ૬ ધારણા ૭ ધ્યાન અને ૮ સમાધી એના અર્થ પાંતજલ શાસ્ત્રમાં જેવાથી ઉત્તમ પ્રકારે ધ્યાનમાં આવશે. એનો અર્થ અહીં ન લખવાનું કારણ એજછે કે, તે સંપ્રદાય લોપ પામ્યો છે. અને ગુરૂ સંનિધી વિના તે સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, જેને, તે સંપ્રદાયના ગુરૂ મળશે, તેનો યોગકરવો હોય તો પાંતજલ શાસ્ત્રથી એનો અર્થ જાણી લેવો. પરંતુ આ યોગ વૈષેશિકાદિવત્ અવૈદિક હોવાથી શ્રીમંત શંકર ભગવાન બ્રાહ્મકારાદિ આચાર્યોને માન્ય નથી. માટે રાજ્યોગાનુસાર એઓના અર્થ લખું છઉં:—દેહાદીમાં વિરક્તી તે યમ. ૧ સ્વાત્મ તત્ત્વમાં અનુરક્તિ તે નિયમ ૨ જેમાં સુખ પુર્વક બ્રહ્મ તત્ત્વનું ચિંતન થાય, તેજ આસન. પદ્માસનાદિ આસનો મંદ બુદ્ધિવાળાઓ માટેછે. ૩ સ્વાસો સ્વાસમાં “સોહ સોહ” એવા જે શબ્દ થાય છે, તેના જે અર્થ તેમાં ચીત્ત સ્થિર કરવું અર્થાત્ “હુંજ બ્રહ્મ છઉં” એવો નિશ્ચય કરવો તે પ્રાણાયામ. ૪ ઓત્રાદી ઇન્દ્રિયોને શબ્દાદિ વિષયો થકી રોકવું તે પ્રત્યાહાર ૫ વિષયો થકી બુદ્ધિને વિમુખ કરવું તે ધારણા ૬ જ્યાં જ્યાં બુદ્ધિ જાશે તે તે બ્રહ્મ મય દેખવું. “દૃષ્ટિ બ્રહ્મ મયી કરીને સર્વ જગત બ્રહ્મ મય દેખવું.” આજ દૃષ્ટિ એટલે છે. અથવા દૃષ્ટા દર્શન અને દૃષ્ય એઓનો જ્યાં વિરામ હશે ત્યાંજ દૃષ્ટિ રાખવી તે ધ્યાન, નાસાગ્રાવલોકન તો છોકરાંઓ માટે છે. ૭ “હું અસંગ સચ્ચિદાનંદ પરીપૂર્ણ નીરવય એક રસ છઉં” એવા પ્રકારે ચીત્તનું સમાધાન કરવું તે સમાધી ૮ તે બે પ્રકારની છે. સવિકલ્પ ૧ નિર્વિકલ્પ ૨ ત્રિપુટી સહીત તે સવિકલ્પ અને ત્રિપુટી રહીત તે નિર્વિકલ્પ સમાધી કરવાને વખતે આર પ્રકારનાં વિદ્યો થાય છે. લય એટલે નીદ્રા

આવવી. ૧ વિક્ષેપ એટલે વારંવાર વિષયનું અનુસંધાન થવું ૨ કષાય એટલે ચિત્ત વિષય થકી પાછું ફરવું, પણ સ્વરૂપને વિષે ન જવું. વચલી વૃત્તિનું નામ કશાય એનેજ સાપ્તિહ ભાવ પણ કહેછે ૩ રસાસ્વાદ એટલે સમાધીના આરંભમાં સવિકલ્પનો આનંદ થવા કે, “હું એવા આનંદ સ્વરૂપ પરીપુર્ણ છઉં; એવું ચિંતન થવું તે રસાસ્વાદ. ૪

પ્રાણાયામ આસનાદી વિષયોમાં દોષ દટ્ટી આદી કરીને લય વિક્ષેપાદીને છતવું જોઈએ. વશિષ્ઠ કહે છે કે “ચિત્ત નાશ કરવાના બે માગ છે એક જ્ઞાન ૧ બીજો યોગ ૨ “આ બે માર્ગ શ્રી ભગવાને ગીતામાં કહેલા છે. દેહાદીથી પર જે આત્મા તેને જાણવું, એટલે “અસંગ નિલ મુક્ત છઉં,” એ નિશ્ચય કરવો તે જ્ઞાન ૧ અને ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવો તે યોગ ૨ વશિષ્ઠજીએ ચિત્ત વૃત્તિનો નિરોધ કરવાની રીતના ચાર પ્રકાર કહ્યા છે. સર્વ કાળ વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ, પઠન, અને તેનો વિચાર ૧ બ્રહ્મનીષ્ઠોનો સંગ ૨ સમસ્ત વાસનાનો ત્યાગ ૩ અને અષ્ટાંગ યોગ ૪ ઉત્તમ અધિકારીને માટે પ્રથમનું સાધન શ્રેષ્ઠ છે. જો ત્યાં ચિત્ત નિરોધ ન થશે તો ઉત્તરોત્તર બીજા છે.

ચિત્ત નિરોધનો પ્રકાર “આત્મ સંયમન” ના નામથી જે ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણજીએ અર્જુનને કહેલો છે, તે પણ સંક્ષેપથી લખું છઉં:—યોગી મન સમાહિત કરીને એકલો એકાંતમાં બેસીને સારે પ્રકારે જીતેલું છે, એટલે વશ કરેલું છે, ઇન્દ્રિય, મનાદિ, જેને; તે નિરાકાંક્ષ થઇને એટલે શરીરના નિર્વાહથી વધારે ભોજન વસ્ત્રાદિ સામગ્રીનો ત્યાગ કરીને, પવિત્ર દેશમાં શુદ્ધ ભોંય ઉપર આસન કરી તે આસન અતિ ઉંચું પણ નહીં, તેમ અતિ નીચું પણ નહીં. જોઈએ, તેમાં સહુની નીચે દર્ભ, તેની ઉપર મુગચર્મ, તથા તેની ઉપર વસ્ત્ર પાથરી, મન એકાગ્ર કરીને વશ કરેલી છે, ચિત્ત ઇન્દ્રિયાદિની ક્રિયા જેને; એવા તે ઉપર બેસી ચિત્ત શાંત થવા સાર અભ્યાસ કરવો. ચિત્ત એકાગ્ર કરવામાં દેહાદિની ધારણા અતિ ઉપયોગી છે. માટે તે પણ કહું છઉં:—કેડ, માયું, ડોક એ સઘળાં મુળાધારથી તે મસ્તક સુધીના અંગોને સીધાં તથા નિશ્ચળ રાખીને પોતાની ના-

કની ડાંડી તરફ દૃષ્ટિ રાખી, એટલે અર્ધ ઉઘાડી આંખો રાખીને, પૂર્વ પશ્ચિમાદિ દીશાઓ પ્રત નજર નહીં રાખી, નિર્ભયતા છે જેને એવા તથા બ્રહ્મચર્ય વૃત્ત (અષ્ટાંગ મૈથુનનો ત્યાગ) ધારણ કરીને આત્મા વિષે ચિત્ત છે, જેનું અને આત્માજ છે, પરમ પુરુષાર્થ જેના એવા પ્રકારે યુક્ત થઈ ખેસવું. શ્રી ભગવાન કહે છે કે, “ઉપર ક- હુલી રીતી પ્રમાણે સર્વદા મન સમાહિત કરીને અંતઃકરણનો નિરોધ કરેલો છે જેને, એવા તે યોગી પરમ શાંતીને પ્રાપ્ત થાય છે. અતિ ભોજન કરનારાથી તેમ તદન નહીં ભોજન કરનારાથી, અત્યંત સુ- વાના સ્વભાવ વાળાથી, તથા તદન જગનારાથી આ યોગનો અભ્યાસ થઈ શકતો નથી.” તાત્પર્ય “નિયમિત આહાર વિહાર કરનારાથી; કામકાજમાં નીયમિત વ્યાપાર કરનારાથી, નીયમિત સુનારાથી, તથા નિયમિત જગનારાથી દુઃખ મટાડનારો આ યોગ સિદ્ધ થશે.” ક્યે વખતે આ યોગ સિદ્ધ થશે ? એ અપેક્ષામાં કહે છે કે, “જ્યારે નિ-યમમાં લાવેલું ચિત્ત આત્માને વિષેજ સ્થિરપણે રહે છે તથા આ લોક પરલોકના ભોગને માટે ઇચ્છા થતી નથી, ત્યારે યોગ સિદ્ધ થયો એમ જાણવું. જેમ પવન વગરની જગ્યામાં રહેલો દીપ એક રસ પ્રકાશ કરે છે, તે હાલતો નથી. તેમજ જીતેલું ચિત્ત પ્રકાશ કરે છે, અને નિષ્કંપતા રૂપથી રહે છે, જે અવસ્થામાં યોગાભ્યાસવડે રોધેલું ચિત્ત સંસારી વિષયથી ઉપરામ પામશે, અને જે અવસ્થામાં શુદ્ધ મનવડે આત્માનેજ દેખે, તથા આત્માને વિષેજ સંતોષ પામે, તે અવસ્થામાંજ નિરતિશય સુખનો અનુભવ થાશે. તે અવસ્થામાં રહેલા આત્મ સ્વરૂપથી ચલાયમાન થતો નથી, તે સુખના લાભથી અપર જે બ્રહ્મ લોકાદિનું સુખ તે એટ માનતો નથી. તે અવસ્થામાં રહેલાં મોટાં દુઃખથી પણ ચલાયમાન થતો નથી. (પરાભવ પામતો નથી.) તે અવસ્થા કે જેમાં દુઃખના સ્પર્શ માત્રનો પણ વિયોગ છે. અર્થાત્ જે અવસ્થામાં દુઃખના સંબંધનો લેશ નથી. તેને યોગ જાણવો. તે આચાર્ય તથા શાસ્ત્રથી જાણીને અવસ્ય અભ્યાસવડે સંપાદન કરવો જોઈએ. દુઃખ બુદ્ધિથી અભ્યાસની જે શિથિલતા તે ત્યાગવી જોઈએ. આ સ્થિતિમાં ટિટોડીના પુરુષાર્થનું સ્મરણ કરવું. અથવા જેમ દૃઢ નિશ્ચયવાન પુરુષ સંકલ્પ કરે છે કે “કુશાગ્રથી જેટલું જળ ઉપડશે

તેટલુંજ જળ વારંવાર ઉપાડીને હું સમુદ્ર સુકાવી નાખીશ.” એમજ દૃઢ સંકલ્પ ચિત્ત નિરોધ માટે કરવો. સંકલ્પથી થનારી, યોગને પ્રતિકુલ સધળી વાસના સહીત ઇચ્છાએને તજીને વિષયોમાં દોષ દૃષ્ટિ કરનારા મનવડેજ ચોતરફ પ્રસરતા ઇદ્રિયના સમુહને નિયમમાં રાખીને ધારણાવડે વશ કરેલી બુદ્ધિએ કરીને, મનને આત્માને વિષેજ નિશ્ચિત્ર કરીને, ધીરે ધીરે ઉપરામ પામવું. સાદસથી પૂર્વાવસ્થાના વ્યવહારનો ત્યાગ ન કરવો. આત્માને વિષેજ ઉત્તમ પ્રકારે મનને સ્થીર કરીને, પછી કંઈ પણ ચોંતવવું નહીં. રજ્જેગુણથી મન જે કદાચિત્ પૂર્વાભ્યાસમાં પ્રવૃત્ત થયે, તો પ્રત્યાહારથી અર્થાત જે જે વિષયમાં મન જાશે ત્યાં ત્યાંથી રોધીને મન વશ કરવું. અર્થાત આત્માને વિષે સ્થિર કરવું. આ પ્રકારે અભ્યાસ કરવાથી જેનો રજ્જેગુણ નાશ પામ્યો છે, તેનેજ યોગ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. જેનો રજ્જેગુણ શાંત થયો છે. જે નિષ્પાપ છે અને જે બ્રહ્મ રૂપ થયો છે, એવા મોગીને સમાધિ જન્ય સુખ એની મેળે પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે સદા મનને વશ કરતો એવો સર્વ પાપ રહિત યોગી શ્રમ વગર અવિદ્યાનો નાશ કરનાર બ્રહ્મના અપરોક્ષ જ્ઞાન રૂપ સર્વોત્તમ સુખને પામે છે. એટલે કૃતાર્થ થાય છે. આ યોગાભ્યાસવડે એકાગ્રચિત્તવાળો તથા સર્વમાં બ્રહ્મદૃષ્ટિ કરનારો પુરૂષ, અવિદ્યાથી થએલાં શરીર આદિએ કરેલા પરિચ્છેદ (વિભાગ) રહિત પોતાના સ્વરૂપને બ્રહ્માથી તે સ્થાવર પર્યંત ભૂતોને વિષે દેખે છે. તથા સર્વે ભૂતોને પોતા રૂપેજ દેખે છે. મને જે સર્વત્ર દેખે છે, તેને હું સર્વ કાળ અપરોક્ષ છઠ્ઠાં. તે મારાથી પૃથક નથી. ભૂત પ્રાણી માત્રમાં રહેલા મને અભેદ બુદ્ધિથી જે બજે છે, તે જ્ઞાની હોવાથી સર્વ કર્મોને ત્યાગ કરતા છતાં પણ મારે વિષે છે એટલે મોક્ષ પામે છે, ભૂટ થતો નથી, જેમ પોતાને સુખ પ્રિય અને દુઃખ અપ્રિય છે. બીજાને પણ તેમજ હોય. એમ પોતાને બરાબર જાણનારો જે યોગી હોય છે, તે સર્વને સુખજ ઇચ્છે છે. પણ કોઈને દુઃખ થાય એમ ઇચ્છતો નથી. એવા પુરૂષ મને અતિ માન્ય છે.” ઉપર જેનું સ્વરૂપ કહેલું છે, તે યોગ બનવો અશક્ય છે. એમ માની અર્જુન પુછે છે “હે મધુસુદન! મનનો લય તથા તેની અચળતા ન થવા દેતાં કેવળ તેને આત્માને આકારે રા-

ખવાથી થતો જે તમે સમાધિ યોગ કહ્યો તેની મનચંચળ હોવાથી લાંબા કાળસુધી રિથિતિ રહે એમ હું ધારતો નથી. હે કૃષ્ણ ! મન, ચપળ, શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને વિકાર પમાડનારૂં, બળવાન એટલે વિચારવડે પણ જીતી ન શકાય એવું તથા (વિષયવાસનાઓથી બંધા-એલું હોવાથી) વજ્ર જેવું બળવાન છે, માટે જેમ આકાશમાં પહોંચતા વાયુને ઘડામાં રૂંધી રાખવો, એ જેવું અશક્ય છે; તેમજ એ મનનો નિગ્રહ ટોઈ પણ પ્રકારે ન બની શકે તેવો છે.” અર્જુને કહેલા મનની ચંચળતા આદિ દોષોને અંગીકાર કરી તેના જયનો ઉપાય બળવાન કહે છે કે,—“હે અર્જુન ! ચંચળતા આદિ દોષોને લીધે મનનો નિરોધ થવો અશક્ય છે, એમ જે તું કહે છે, એ વાતમાં કંઈ પણ સંશય નથી. તો પણ વિષયોનું ચિંતન નહીં કરતાં અભ્યાસવડે એટલે વારંવાર બ્રહ્માકાર વૃત્તિનું આવર્તન કરવાથી, તથા વિષયોમાંથી તૃષ્ણા મટવાથી, મનનો નિગ્રહ થાય છે. અંતઃકરણની વૃત્તિઓનું સુક્ષ્મ થવું તે મનનો નિગ્રહ અભ્યાસવડે મનનો લય બંધ પડવાથી તથા વૈરાગ્યવડે મનનો વિક્ષેપ મટવાથી વૃત્તિ રહિત થએલું મન પરમાત્માના આકારમાં રહેછે, યોગ શાસ્ત્રમાં કહ્યુંછે કે, “વૃત્તિ રહિત મનની જે બ્રહ્માકાર રિથિતિ તે અસંપ્રગાત સમાધિ કહેવાય છે.” પૂર્વે જેનો પ્રકાર કહ્યો છે એવા અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડે જેણે ચિત્તને વશ કર્યું નથી, તેવા પુરૂષને આ સમાધિયોગ મળવો અશક્ય છે. પણ જેણે અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યવડે મન વશ કર્યું છે, તથા ફરી તેજ ઉપાયવડે જે પ્રયત્ન કર્યો કરે છે, તે પુરૂષથી એ યોગ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.” અર્જુન પુછે છે—“ હે કૃષ્ણ ! ટોઈ પુરૂષ શ્રદ્ધા સહિત પ્રથમ યોગ તરફ પ્રવર્ત્યો, પણ પાછળથી તેનો અભ્યાસ શિથિલ થયો, તથા ચિત્ત યોગાભ્યાસથી ચળીને વિષય તરફ વળ્યું, અર્થાત્ તેનો વૈરાગ્ય મંદ થઈ ગયો, હવે આ પુરૂષને અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યના શિથિલ પણાને લીધે યોગનું કૃણાનતો પ્રાપ્ત થતું નથી; સારે તે શી ગતિને પામશે ? નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મોને ઇશ્વરને અર્પણ કર્યાં છે, તથા કામ્યં કર્મો તો કર્યાજ નથી માટે તે પુરૂષ સ્વર્ગાદિ ફળને પામતો નથી, તથા યોગ સિદ્ધ ન થવાથી તેનું કૃણ મોક્ષ પણ પામતો નથી, એ રીતે બેયથી ભૂષ્ટ થએલો

આશ્રય રહિત, તથા અહ્ન પ્રાપ્તિના ઉપાય રૂપ માર્ગને વિષે મૂઠ
 એટલે, તેથી અમળ્યો હોય છે, તેથી તે જેમ એક વાદળાંથી છુટું
 પડેલું વાદળું બીજાં વાદળાંમાં મળ્યા વિનાજ મધ્યમાંજ લય થઈ
 જાય છે, તેમ તેનો નાશ તો નથી થઈ જતો? હે કૃષ્ણ! એ મને
 મોટો સંદેહ છે. તે સંદેહ છે. તે સંદેહ જરા પણ ન રહે તેમ કાપિ
 નાખવાને આપજ યોગ્ય છે. એ સંશયનો ટાળનાર આપ વિના
 બીજાને કોઈ પણ સંભવતો નથી” એમ સાંભળી શ્રી ભગવાન કહે
 કે “હે પાર્થ તેનો આ લોકમાં તથા પરલોકમાં નાશ એટલે ઉભર
 બૃહ થવાથી પતિતપણું કે નરક પ્રાપ્તિ નથી; કારણ કે કલ્યાણ
 કરનારો કોઈ પણ માઠી ગતીને પામતો નથી.” સારે તે શેને પામે
 છે એમ અર્જુનની શંકા સાંભળી શ્રીભગવાન કહે છે કે “પુન્ય કર-
 નારા એટલે અશ્વમેધ આદિ યજ્ઞ કરનારાને જે લોક પ્રાપ્ત થાય છે,
 તે લોકને પામીને ત્યાં ઘણાં વર્ષો રહી, ત્યાંનું સુખ ભોગવીને સદા-
 ચારવાળા ધનાઢયને ઘેર તે યોગ બૃહ પુરૂષ અવતાર લે છે.” જેણે
 થોડા વખત યોગાભ્યાસ કર્યો હોય, તેની ગતી કહી. હવે લાંબો વ-
 ખત સુધી અભ્યાસ કર્યો હોય, અને સાક્ષાત્કાર થવાને ક્રિયિત વાર
 હોય, તેની ગતિ કહે છે કે, “તે જુદ્ધિવાન અહ્નિષ્ઠ યોગીઓનાજ
 કુળમાં જન્મ લે છે. આવો અવતાર મોક્ષનું કારણ હોવાથી આ
 લોકમાં દુલભ છે. ઉપર કહેલા એ પ્રકારના જન્મમાં પૂર્વ જન્મમાં
 થએલા અહ્નગ્નાનિ સાથે જોડાય છે. માટે મોક્ષને અર્થે અધિક પ્ર-
 યત્ન કરે છે. કેમકે કોઈ અંતરાયને લીધે પોને ધમ્મજ્ઞતા નથી, તોપણ
 એ પૂર્વે કરેલો અભ્યાસ તેને વિપયથી પાછો વાળી અહ્નિષ્ઠ કરે છે.
 યોગનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું ન હોય, તો પણ માત્ર યોગના સ્વરૂપને જા-
 નવાની ધમ્મજ્ઞતા યતાંજ પાપને લીધે યોગ બૃહ થએલો પુરૂષ વેદને
 ઝોળાંગી જાય છે. અર્થાત્ વેદમાં કહેલાં કર્મોનાં ફળ સ્વર્ગઆદિ
 ઝોળાંગીને, તેથી અધિક ફળ પામી અતે મુક્તિ પામે છે. જ્યારે
 એવી રીતે થોડો શ્રમ કરનાર યોગી પરમગતિ (મોક્ષ)ને પામે છે; સારે
 જે યોગી યોગને વિષે ઉત્તરોત્તર અધિક યત્ન કરે છે; તથા જેનું પાપ
 યોગીની સેવા વડેજ નાશ પામ્યું છે, તે યોગી, અનેક જન્મોને વિષે

વૃદ્ધિ પામેલા યોગવડે યથાર્થ સાક્ષાત્કાર વાન થયા પછી ઐષ્ટ મતિ પામે છે, તેમાં તો શુંજ કહેવું.

હવે અન્ય પ્રકારના વિષયોમાં દોષ દૃષ્ટિ પૂર્વક જીવન્મુક્તિનાં સાધનો સાંભળો:—સંસારી જન્મ બે વસ્તુને ઐષ્ટ ગણે છે ૧ ધન ૨ સ્ત્રી. આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે ચોરી. હિંસા, જીહું, દંભ, કામ, ક્રોધ, ગર્વ, મદ, બેદ, વૈર, અવિશ્વાસ, સ્પર્ધા, અસૂયા, નિંદા, છળ આદિ દોષ થકી ધન સિદ્ધ થાય છે, એટલે પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે પ્રાપ્ત કરવામાં પરદેશમાં રહેવું. નિચની સેવા કરવી, પરાધિનતા આદિ તથા રક્ષણ કરવામાં ચોર, ચમરાજી આદિની બિક, અને ખર્ચ કરવામાં એણું થવાનું દુઃખ, તથા નાશ થવામાં જે દુઃખ છે, તે કલમથી લખવું અશક્ય છે. બધાએને આ વાતનો અનુભવ છેજ છે. તાત્પર્ય જેના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં ક્લેશજ ક્લેશ છે. તેથી એવા દુઃખનું કારણ જે દ્રવ્ય તેને વિકાર છે. પ્રાકૃત જન ધનથીજ સ્ત્રી, મદિરાપાન, માંસભક્ષણ, દુત, રાગ, દ્રેષ, અભિનિવેશ, અહંકાર આદિ એવા એવા આ લોકમાં અનર્થ કરીને નર્કના માર્ગની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરી લે છે. તે વ્યવસ્થા ક્યાં સુધી લખવી તાત્પર્ય સમસ્ત પાતક ધનથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, આ પાપી ધન વિદ્વાન વિચારવાન થકી પણ અનર્થ કરાવે છે. આ વાત સિદ્ધ કરવામાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ અને યુક્તિ આદિ ઘણાં પ્રમાણો છે. શાસ્ત્રમાં ધન લાગવું મોટુંજ મહાત્મ લખ્યું છે. સંસારરૂપી સમુદ્રમાં કાંતા તથા કાંચન એ બે મોટાં વમળ છે, અને એમાં આ ત્રણભૂવનનો કરી રહ્યાં છે. આ બેયથી જે વિરક્ત તે મનુષ્ય નથી તો પરમેશ્વરજી જાણુવો.

ચાંડાળના ખોરડામાં મળમુત્રાદિ પડેલાં, તથા આ ખોરડું ચાંડાળનુંજ છે, એમ જણાવવા માટે ખારણા ઉપર હાડકાં રાખેલાં હોય છે. અસ્તિત્વા થાંભલા ચર્મના દોરડાથી બાંધેલા, અને ખોરડા ઉપર ચામડું પડેલું હોય છે. જ્યારે તે ધરની આ વ્યવસ્થા છે ત્યારે તે ધરની જે ખાળ કે જેમાંથી તે ધરનો સર્વ મળ વહે છે તેને શી ઉપમા આપવી ? સ્ત્રી પણ એવીજ છે. જેનું શરીર ધરવત્ તેમાં મળ મુત્રાદિ રહે છે, એતો પ્રસિદ્ધજ છે, મુખ દ્વારવત્ દાંત હાડકાવત્, હાથ પગ અસ્તિ સ્તંભવત્ નાડીઓથી વિંટાએલ છે. શરિર ઉપર

અમેજ છે કે બીજું ? મોરીવત્ તે શરીરના મળમુત્ર સાગવાંના ર-
સ્તાઓ છે. ત્યારે હે વાંચક ! તે ઉપરથી જોઇને આ મૂર્ખ જીવ વિ-
ચાર ન કરતાં છતાં કેવા આનંદિત થાય છે ! વૃથા નર્કવત્ ખાળમાં
ડૂબે છે. આથિ બીજો નર્ક તે કેવો ! અને જો તમે એમ કહોશો કે
“અમને આ દોષ પ્રતિત થાતા નથી” તો ઠીક છે, એવા જીવ કે
જોને વિદ્યા તથા શયવત્ જે સ્ત્રી શરીર તેમાં દોષનું સ્ફુરણ થાતું
નથી. તથા તે માટે અનેક ઉપાય કરે છે. પ્રાપ્ત સમયમાં પોતાને
કૃત્ય કૃત્ય માને છે. મારી દ્રષ્ટિમાં તેતો જીવજ છે. એમ ન માનતું કે
શુદ્ધ, કુતરાં આદિ એવાંજ હોય છે, ઘણા ખરા મનુષ્યોપણ એજ
રીતે વર્તે છે. ત્યારે હવે વિચાર દ્રષ્ટિથી જુઓ કે મનુષ્ય અને પશુ
એમાં ભેદ તે કયો ? ઘણી જગ્યાએ આ પ્રસંગ લખેલો છે. એથી
વધુ શું કલમ ચલાવીએ. વિદ્વાન જીવન્મુકતેચ્છુએ આ પ્રકારે વિષ-
યોમાં દોષ દૃષ્ટિ આદિ કરી તેઓનો સંગ સાગવો જોઇએ; અને તેજ
ચાંડાળ ગૃહનો પોતા ઉપર દ્રષ્ટાંત તપાસવો. અર્થાત્ “હુંજ ધર.”
એવો અધ્યાસ ત્યાં ચાંડાળ પણ કરતો નથી. “મારૂં ખોરડું” એવો
અધ્યાસ કરવાથી તેતો ચાંડાળ છે, જેઓ દેહને માને છે કે “હુંજદેહ”
અર્થાત્ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય આદિવર્ણ. બ્રહ્મચારી, આશ્રમી, પંડિત શ્રી
માન છીએ. વિચારથી જુઓ કે આ દેહ ચાંડાળ ગ્રહવત્ નથી ?
ત્યારે દેહને આવી રીતે માન્યો કે “હુંજ દેહ.” ત્યારે એવું માનવા
વાળાને શું ખોલતું જોઈએ ? તાત્પર્ય એવા એવા વિચારથી દેહને
વિષે જે અધ્યાસ છે. તેનો ત્યાગ કરવો જોઇએ. અધ્યાસ એટલે
બ્રમથી અન્ય વિષે અન્યની પ્રતિતી.

વાસના એ પ્રકારની છે. ૧ શુદ્ધ ૨ મળીના બીજી મુક્તિ માટે
શાસ્ત્ર વિહીત અનુષ્ઠાન કરવાની, તથા શ્રવણાદિની વાસના શુદ્ધ ૧
ભોગ વાસના તથા સંસારમાં પ્રસીદ્ધ થવું એ મલિના ૨ શુદ્ધ વાસના
મુક્તિનો હેતુ છે, અને મળીન વાસના જન્મઆદિનો હેતુ છે. દેહ યાત્રા
માટે બિજ્ઞાટન આદિનો પ્રયત્ન કરવો. આ જ્ઞાનીઓની વાસના બંધનો
હેતુ નથી. કારણ કે શ્રીભગવાન કહે છે કે “શરિરના નિર્વાહને માટે
માત્ર ઉપયોગી બિજ્ઞાટન આદિ કર્યો કરતાં છતાં તે જ્ઞાનિ દોષને
પામતો નથી. જ્ઞાનીએ શરિર યાત્રા સીવાયની, બીજી વાસનાઓ ત્યા-

ગત્રી, ત્રણ વાસના મહાદુઃખી લાગવામાં આવે છે. ૧ દેહ વાસના. ૨ લોક વાસના. ૩ શાસ્ત્ર વાસના. શરીર પુષ્ટ કરી ચંદનાદિનો લેપ કરવો, અને હ્રસ્વ રાખવી કે, “આ સદા આરોગ્ય રહેવું જોઈએ,” આ દેહવાસના ૧ એમ હ્રસ્વ રાખવી કે “મને જગમાં બધાઓએ ભણે કહેવો,” આ લોક વાસના ૨ અને શાસ્ત્ર વાસના એટલે “આ શાસ્ત્રમાં શું શું છે.” ૧ અને બીજી “કર્મ, જપ યગ આદિ હું કરીશ શાસ્ત્રોક્ત વર્તિશ ૨ આ હ્રસ્વ રાખવી તે શાસ્ત્રવાસના ૨ આ ત્રણ વાસનાઓથી યુક્ત જે પુરુષ તેને જ્ઞાનની સારે પ્રકારે પ્રાપ્તિ થતીજ નથી. તાત્પર્ય આ ત્રણ વાસનાઓ કાઢની પણ પુણું થઈ નથી અને ન યશો યુક્તિ પુરુષર વિચાર કરીને જુઓ અથવા ગુરુશાસ્ત્રથી નિશ્ચય કરજો, અને આજે જે પ્રકાર એક મનોનાશ વાસના ક્ષય ૧ અને બીજો સરવદા વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણાદિ કરવું ૨ એઓના અવિરોધ સાંભળો:—જેને સંશય વિપર્યય રહીત સારે પ્રકારે જ્ઞાન થયું છે તેને તો મનોનાશ વાસના ક્ષય મુખ્ય અને શ્રવણાદિ ગુણ છે. તથા જેને સારા પ્રકારે જ્ઞાન થયું નથી સંશય વિપર્યય છે. તેને શ્રવણાદિનું મુખ્ય અને મનોનાશ વાસના ક્ષય ગૌણ છે.

હવે મનોનાશ વાસના ક્ષયનાં સાધન લખું છું:—યોગવાશિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે “જે જગૃત છતાં સુપૃથિવત રહેશે, અને જેની જગૃદાવસ્થા નિર્વસન હશે, તે જીવન્મુક્ત છે.” શ્રી ભગવાન પણ કહે છે કે “જ્ઞાનિએ સદા સંતુષ્ટ રહેવું. મન આદિને વશ કરવું. મૌન્ય રાખવું. (મૌન્ય એટલે અનાત્મ પ્રતિપાદક શબ્દો તથા વ્યવહારીક તુચ્છ વીષયોનું જ્ઞાન તથા વિવેચન નહીં કરવું) અને “હું અસંગ છઉં.” એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખવો જેની મનચુદ્ધિ આત્માને વીધે આપિ છે, જેને જનથી, અને જનને જેનાથી ઉદ્દેગ થતો નથી તે ભક્ત મને પ્રિય છે” ભક્ત સ્થિત પ્રગ્ન ગુણાતીત શબ્દથી ધણા પ્રકારનાં શ્રી ભગવાને જીવન્મુક્તનાં લક્ષણ કહેલાં છે. નિરપૃથક કંઈજ આરંભ નથી, જેનો, ન નમસ્કાર કરવો કે લેવો, ન કાંઈની નિંદા રતુતિ કરવી, સમર્થ થવું ન થવું, મિથ્યા જાણીને કર્મનો લાગ કરવો, ધણા પુરુષોથી સંપત્ત, સન્માનથી નર્કવત, સ્ત્રીથી દુર રહેવું, જેમ સ્વપ્નમાં

પ્રપંચ પ્રતિત થાય છે, તેમજ જાગૃતના પ્રપંચનો નિશ્ચય કરવો, જેમ બાજીગરે બનાવેલા પદાર્થમાં વાસના રહેતી નથી તેમજ આ પદાર્થને જાણી વાસના ન રાખવી, “હું અસંગ છઉ” એમ જાણવાથી, અને સંસારનો મિથ્યા ભાવ નીશ્ચય કરવાથી, તથા શરીર ક્ષણભંગુર જાણવાથી વાસનાઓ ઉદય પામતી નથી. જેનું મન નીર્વાસન છે, તેને કર્મ તથા કર્મનું ફળ સ્વર્ગઆદી મનનું સમાધાન કરવું. જપ કરવું આદીની અપેક્ષા નથી, “આત્માનંદ શીવાય બીજું જે છે તે ઇંદ્રગણવત્તજ છે,” જ્યારે એવો નીશ્ચય થશે, ત્યારે મનની વાસના ક્યાં જશે? જન્મ, જરા, આધી, ને મૃત્યુમાં દુઃખનું દુઃખજ છે. એકજ વાર નથી તો વારંવાર છે. એવું વારંવાર અનુસંધાન કરવાથી વાસનાઓ ઉદય પામતી નથી. જ્ઞાની પુરૂષે કોઈનો પણ સંગ કરવો નહીં એજ તેનું મુક્તી પદછે. કેમકે સંગથકી અશેષ દોષ ઉત્પન્ન થાયછે. યોગાર્થ પણ કુસંગતથી પતીત થશે ત્યારે અદ્ય સીદ્ધિવાન પતીત થશેજ થશે. એમાં વધુ તે શું કહેવું છે? શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે “સ્ત્રીસંગી જે પુરૂષ તેઓનો મુક્તેચ્છુએ સંગ લાગવો. ઇંદ્રીઓને શબ્દાદી વીપયોમાં પ્રવૃત્ત થવા ન દેવી, ફરવું હોય તો એકલાંજ ફરવું એકાંતમાં બેસી ચિત્તને અનંત જે ભગવાન તેને વીષે યોજવું. સર્વથા સંગનો લાગ નહીં થશે તો સાધુઓનો સંગ કરવો. અને સમસ્ત વાસનાઓનો લાગ નહીં થશે તો મુક્તીનીજ વાસના રાખવી. સ્ત્રી, તથા સ્ત્રી સંગીનો સંગ બુદ્ધિવાન પુરૂષોએ દુરથીજ લાગવો. આજસ તજ એકાંતમાં બેસીને સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું. જેમ જેષ્ઠાસમાં સવારથી સાંજ સુધી તડકામાં ફરે તોપણ એટલું નુકશાન શરીરને થાતું નથી કે જેનું તેજ તડકાથી તપ્ત થએલી વેકરી કરેછે. તેમજ સ્ત્રીનો સંગ પ્રત્યક્ષ એવો અનર્થ નથી કરી શકતો કે જેટલો તેના સંગી પુરૂષ કરેછે. આવીજ રીતે સંપુર્ણ પદાર્થની સંત્રીધી તેવો અનર્થ ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી, કે જેવો તેના ભોગીનો સંગ કરેછે. મહાજનનનો સંગ મુક્તીનો હેતુ છે અને કામીનો સંગ નરકનો હેતુછે. એવા એવા સાધનોથી જે પુરૂષ યુક્ત છે. તેજ અપરોક્ષ જ્ઞાનદ્વારા નીઃસંશય મુક્ત થાયછે.

દસજણ નદી તરીને પેલે કાંઠે ગયા કાંઠે ગયા. ને પોતાને ગ-

જુવા લાગ્યા કે આપણામાંથી કોઈ ખુડયો તો નથી ? જોણે ગણતી કરી તેણે પોતાને મૂકી ગણતી કરી. તેથી તેઓને નીશ્ચય થયો કે, આપણામાંથી એક જણ ડુખ્યો કારણ કે અમે દસ જણ હતા. પેલો પોતાને ભૂલી જઈને રોવા લાગ્યો. તે વખતે એક સદ્ગૃહસ્થ ત્યાં આવ્યો ને પુછવા લાગ્યો કે, તમે શા માટે રવો છો ? ત્યારે તે રોવા વાળો કહેવા લાગ્યો કે અમે દસજણા સાંમે કાંઠેથી અહીં આવવા નીકળ્યા હતા પણ હાલ નવજ જણ છેએ. દસમો ડુખીને મરી ગયો. સદ્ગૃહસ્થે આ વાત સાંભળી તેઓની ગણતરી મનમાં કરી તો તે દસજણ પ્રત્યક્ષ ત્યાંજ ઉભા દેખી તે બોલ્યો કે તમે રોશો નહીં દસમો છે. આવા વાડય સાંભળી તેને નિશ્ચય થયો કે દસમો ડુખ્યો નથી. તો આ ગૃહસ્થે તેને કંઈ પણ જોયો હશે. હુંજ દસમો છઉં એવો નીશ્ચય ન કર્યો. તેનું નામ અપરોક્ષ જ્ઞાનનંતર સદ્ગૃહસ્થ બોલ્યો કે હવે ફરીથી તમે ગણતરી કરો. જ્યારે તેણે પૂર્વવત્ પોતાને મૂકી ગણતરી કરી, નવનેજ ગણ્યા, ત્યારે તે સદ્ગૃહસ્થ તેને બોલ્યો કે “દસમો તેતો તું છે.” ત્યારે તેને નિશ્ચય થયો કે “દસમો તો હુંજ છઉં” એનું નામ અપરોક્ષ જ્ઞાન એમજ જોણે ગુરુ શાસ્ત્રથી શ્રવણ કરીને આ નિશ્ચય કર્યોછે કે કંઈ “એક બ્રહ્મ છે” પોતા ૧૧મે નિશ્ચય નથી કર્યો કે “હું બ્રહ્મ છું” આ પરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય. આ પરોક્ષજ્ઞાન ગુરુ શાસ્ત્ર પૂર્વક જેને છે તેનાં બુદ્ધિ પૂર્વક કરેલાં સંપુર્ણ પાતક અગ્નિવત્ બળ્મ કરે છે. જ્યારે આ નિશ્ચય થયો કે “હુંજ બ્રહ્મ છઉં” આ અપરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. આ અપરોક્ષ જ્ઞાન ગુરુ શાસ્ત્ર પૂર્વક જેને છે તેના મૂળ જ્ઞાન સહિત સમસ્ત સંસારને જેવો મધ્યાન્હકાળનો સુર્ય અંધકારનો નાશ કરે છે. તેમજ દુર કરે છે. અર્થાત્ જેનો જન્મ થતો નથી તે નિરતિશય આનંદને પ્રાપ્ત થાયછે.

આ પ્રકારે પરમાત્માના સ્વરૂપનું ચીંતન કરવાથી તૃપ્તિનો થતીજ નથી, પરંતુ અંધ વિસ્તારની બીકથી અલમ્ પરિપુર્ણ પરમેશ્વરને વારંવાર નમસ્કાર કરે છઉં. કેવા તે પરમેશ્વર છે કે જેના બેઉ નેત્ર પછવાડે ઉભી રહેલી મંદ મંદ હાસ્ય કરવા વાળી પાર્વતીએ મુદેલા હોવાથી ત્રેલોક્યમાં અંધકાર થયો છે, તે વખતે ત્રિતિય નેત્ર ઉઘાડવાથી દેલાશ દગ્ધ થઈ ગયો છે, એવા જે શ્રી શંકર પા-

વર્તી પતિ ભગવાન તેને વિષે પ્રથમ માહરી “દસોહ” બુદ્ધિ હતી તે મહારાજના ત્રિતિય નેત્રના સ્વભાવથી મારો “દા” કાર ભસ્મ થયો હવે “સોહ” બુદ્ધિ શેષ રહી છે. પૂર્વ જન્મમાં મેં જે મહારાજને નમસ્કાર કર્યો હોતો તે મને આ જન્મ પ્રાપ્ત નહોં થાત. તથા આ જન્મમાં નમસ્કાર કરવાથી આજે જન્મ થશેજ નહોં. દેહત્રયનો અભાવ થવાથી કોણ નમસ્કાર કરશે ? માટે પૂર્વ જન્મના અપરાધ ક્ષમાર્થ તથા આગળ નમસ્કાર નહોં કરવો આ કૃતમ્મતા મહાદોષ નિવારણુર્થ શ્રી શંકર પાર્વતિપતિ ભગવાન. વેદ તથા શ્રી ગુરુને વારંવાર નમસ્કાર કરું છઉં.

જેની દશરને વિષે પરમ ભક્તિ અને જેવી દશરને વિષે છે તેવીજ શ્રીગુરને વિષે ભક્તિ છે, તેનેજ આ મોક્ષસુધા તરંગિણીમાં કહેલા અર્થ પ્રકાશિત થશે, અન્યને ઘણે નહીં માટે આ ગ્રંથનું અધ્યયન ઇશ તથા શ્રી ગુરુભક્તિ યુક્ત જે પ્રાણી તેઓએજ કરવું.

१ यस्यदेवंपराभक्त्यया देवतथागुरौ, तस्यैतकथिताद्याः प्रकाशन्तेमहारमन-
हतिभुतेःस्वेताश्वतरोपनिषद.

દસમો તરંગ સમાપ્ત.

ધતિશ્રી મોક્ષસુધા તરંગિણી સમાપ્ત.

જાહેર ખખર.

નિચે લખ્યાં પુસ્તકો તેની કીમત જણાવ્યા પ્રમાણે પોસ્ટેજ સુધાંત મોકલી જેને જોઈએ તેણે મગાવી લેવાં, કીમત મનીઆરરથી અથવા ટીકીટથી મેં કલવી. નાટપેઃ ડાગળ લેવામાં આવશે નહીં.

- ૧ મેલમુદ્રા નંગલી કતા પામેથી ૦ — —
- મીલકાતનાં જાત મનમેથી
- ૨ કાગળાનું પત્રમું (૧૫૫ કાર) ૦ — ૦ —
- કરકુ વચ્ચાનું માલક પ્રાગધર
- ૩ રમસંઘરી ના પામેથી ૧૫૫ ૦ — ૧ —
- ૧૫૫ પ્રય નાયકા નિ. પળનોદો.
- નિર્મિત વાનિક પ્રમા, રટગત. ૧ — ૦ —
- આતરવા પ્રો. ટીંગ પ્રેમ. વાગવાન
- ૪ અનુમદાર કુ વચ્ચાન ૦ — ૬ —
- ૧૫૫ પ્રાગધરા મામુંદો
- ૫ કાચરલ કતા પામેથી વળા. ૦ — ૧૨ — ૦
- દરક પુતકદીક ૩ ૦ — ૧ — ૦ પોસ્ટેજ વધતુ મોકલવુ

વાલજી લક્ષ્મીરામ દવે.

